Слава Шри Шри Гуру и Гауранге!

Шри Шикшаштака

Шри Санмолана Бхашья

Шрилы Бхактивиноды Тхакура

Виврити

Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады

Перевол и комментарии

Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа

Предисловие к английскому изданию

“Шри Шикшаштака”, изошедшая из божественных уст Шри Чайтаньи Махапрабху, сияет, словно прекрасный трансцендентный драгоценный камень, не только в литературе Шри гаудия-вайшнавов, но и во всей индийской литературе, такой, как *шрути*, *смрити,* Пураны и так далее. Теперь эта книга стала доступна читателям всего мира благодаря вдохновению и по беспричинной милости моего почтенного духовного учителя *нитъя-лила-правишта ом вишнупада аштоттара-шата* Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, что служит для меня источником бескрайнего счастья.

Шри Чайтанья Махапрабху, освобождающий в век Кали падшие обусловленные души (*кали-юга-паванаватари*), — это Сам Сваям Бхагаван Шри Кришна. Враджендра-нандана Шри Кришна, охваченный страстным желанием испытать определённое чувство, проникся *бхавой* Шримати Радхики, олицетворения Его *хладини-шакти,* озарился сиянием *(канти)* Её тела и наградил весь мир даром *кришна-намы* и *криш-на-премы.* Своими глубокими познаниями, несравненным отречением, смирением, безукоризненным характером и необыкновенными трансцендентными духовными переживаниями Он поражал знаменитых *пандитов* и с лёгкостью привлекал к религии *вишудха-премы* религиозных людей и *бха-вука-бхакт*.

Благодаря великодушию и особым качествам Шри Чайтаньи Махапрабху, а также всех Его последователей, от Сварупы Дамодары, Рая Рамананды, Шести Госвами и до *ачаръев* и преданных наших дней, волны *бхагавад-бхакти* достигают каждого города и деревни мира. Повсюду звучит *харинама-санкиртана,* сопровождаемая ударами мриданг и звоном каралов.

Поистине великим счастьем и гордостью для нас является то, что сегодня обширная литература гаудия-вайшнавов издаётся на многих языках и что гаудия-вайшнавизм распространяется по всему миру. Однако удивительно, что Сам Шри Чайтанья Махапрабху, несмотря на свои безграничные способности, не написал ни одной книги, в отличие от *ачарьев,* продвигающих собственные идеи. Вместо этого Он вдохновил писать книги Своих последователей. Только восемь

стихов известны как Его собственное произведение. Ему приписывают авторство некоторых других книг, но вплоть до настоящего времени это не нашло подтверждения.

“Шри Шикшаштака” представляет собой суть всех Вед. Хотя санскрит, на котором она написана, достаточно простой, её глубокий смысл можно изучать всю жизнь и так не постичь до конца. Всякий раз, обращаясь к “Шикшаштаке” и размышляя о ней, читатель раскрывает в ней новые и новые истины. “Шри Шикшаштака” обладает неиссякающей свежестью и является драгоценным ожерельем для всех гаудия-вайшнавов.

Шрила Бхактивинода Тхакур, вечный спутник Шри Чай-таньи Махапрабху, в современную эпоху написал множество книг, исполненных сокровенных истин и раскрывающих славу *бхакти*. Тем самым он возобновил поток *бхакти* и наводнил мир *кришна-премой*. Он написал волнующие душу комментарии к восьми стихам “Шикшаштаки”, которые содержат много важных философских выводов.

Эти комментарии стали известны под названием “Шри Сан-модана Бхашья”, то есть радующие преданных. Понять сокровенный смысл стихов “Шикшаштаки” без глубокого изучения комментариев к ней не только сложно, но практически невозможно. В этих стихах сокрыта высшая *бхава* зрелой *удджва-ла-према-расы* (*шрингара-расы*), излившаяся из сердца *пре-ма-аватары* Шри Шачинанданы Гаурахари. Чудесный комментарий раскрывает эту несравненную *бхаву*, постоянно приводя читателя в изумление и пробуждая в его сердце, озарённом трансцендентным счастьем, небывалую веру и преданность *шри-кришна-наме*.

Данный предмет чрезвычайно важен и неизмеримо велик. Более того, Шрила Бхактивинода Тхакур даёт ёмкие и выразительные комментарии, поэтому писать что-либо ещё кажется излишним, солнце не нуждается в дополнительных источниках света.

“Шри Шикшаштака” содержит истины *самбандхи*, *абхи-дхеи* и *прайоджаны*. Наставления относительно *абхидхея-таттвы* присутствуют во всех восьми стихах. Первые пять стихов описывают *садхана-бхакти*, шестой и седьмой - *бха-ва-бхакти*, а седьмой и восьмой - *према-бхакти*.

Особенно седьмой и восьмой стихи служат наивысшим примером глубоких

эмоциональных переживаний Шримати Ра-дхики, которые Она испытывает в разлуке (*випраламбха-пре-ма-вайчиттъя*[1]*),* вызванной Её *адхирудха-махабхавой. 1 Према-вайчиттъя — это состояние, когда героиня, находясь на вершине махабхавы, не осознаёт реальности и страдает от разлуки со своим возлюбленным даже в его присутствии.*

Джагад-гуру нитъя-лила-правишта ом вишнупада Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада в 442 году Гаурабда (1929 г.) отредактировал и издал "Шри Шик-шаштаку" на бенгали, включив её в книгу "Садхана Патха" вместе с комментариями Шри Шримад Бхактивиноды Тхаку-ра "Санмодана Бхашья" и его песнями, а также с собственными краткими комментариями, известными как "Виврити" (комментарий). Однако подобной книги не существовало на хинди, и я болезненно это переживал. Мой почтенный Шри Гурудев хотел, чтобы благословенные книги о *бхакти* на бенгали стали доступны на хинди и на английском, и милостиво вдохновил меня на эту работу.

Наконец, я *особо* обязан *париврaджакачарье* Шри Шри-мад Бхактиведанте Вамане Госвами Махараджу. Этот влиятельный и духовно просветлённый *ачаръя*, который возглавляет Шри Гаудия Веданта Самити и которого Наш Шри Гуру-дев очень любил, подготовил и издал на бенгали много писаний Гаудиев о *бхакти.* Данная книга увидела свет благодаря его особому вдохновению. Пусть же он милостиво передаст эту драгоценную "Шри Шикшаштаку" в лотосные руки нашего почтенного Шри Гурудева и таким образом исполнит его сокровенное желание. Такова наша горячая молитва его лотосным стопам.

Я уверен, что эту книгу с уважением воспримут как учёные круги, так и преисполненные веры *садхаки,* стремящиеся обрести *бхакти.* Изучая её, они смогут войти в безукоризненную *према-дхарму,* которую проповедовал Шри Чайтанья Махапрабху. В этом состоит наше желание.

Пусть исполненный сострадания Шри Шачинандана Гау-рахари и наш почтенный Шри Гурудев, живое воплощение милости Господа, будут довольны нами и позволят исполнить их сокровенное желание. Такова наша единственная сердечная молитва их лотосным стопам.

По случаю дня явления Шри Гауранги, Дола Пурнима (Холи), 24 марта 1997 г.

Стремящийся обрести крупицу милости Шри Гуру и вайшнавов Триданди Бикшу

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж, Шри Кешаваджи Гаудия Матх, Матхура, У.П.

Молитвы Шри Чайтанье Махапрабху

анарпита-чарим чират карунаиаватирнах калау самарпаиитум уннатоджджвала-расам сва-бхакти-шрииам харих пурата-сундара-диути-кадамба-сандипитах сада хрдаиа-кандаре спхурату вах шачи-нанданах

“Пусть Шри Шачинандана Гаурахари навечно проявится в глубине вашего сердца! Сияя, как расплавленное золото, Он по Своей беспричинной милости нисшёл на Землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, что на протяжении долгого времени не давало ни одно из воплощений Господа, — сокровенное богатство Его *бхакти,* а именно возвышенную и великолепную *мадхура-расу* (*унната-удджвала-према-расу*)”.

Шри Рупа Госвами, “Видагдха-мадхава-натака” (1.2), “Чайтанья-чаритамрита” (Ади, 1.4)

радха кршна-пранаиа-викртир хладипи шактир асмад экатманав апи бхуви пура деха-бхедам гатау тау чаитаниакхиам прокатам адхуна тад-дваиам чаикиам аптам радха-бхава-дйути-сувалитам науми кршна-сварупам

“Хотя Радха и Кришна по сути одно целое *(экатма),* Они вечно существуют в двух образах, чтобы наслаждаться Своими взаимоотношениями в любовных играх. Эти игры происходят под влиянием *хладини-шакти* и представляют собой её проявление. Теперь эти две божественные личности воссоединились в образе Шри Кришны Чайтаньи. Я склоняюсь перед Ним, ибо Он — Сам Кришна, который проникся настроением (*бхавой*) Шримати Радхарани и озарился сиянием Её тела”.

Шри Сварупа Дамодара Госвами, *Кадача,* “Чайтанья-чаритамрита” (Ади, 1.5)

Шлока 1

Наивысшая садхана

чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам

шрейах-каирава-чандрика-витаранам видйа-вадху-дживанам

анандамбудхи-вардханам прати-падам пурнамритасваданам

сарватма-снапанам парам виджайате шри-кришна-санкиртанам

Анвая

парам виджайате - величайшая победа; *шри-кршна-санкир-танам* - пению святого имени Шри Кришны; *чето-дарпана-марджанам* - которое очищает зеркало сердца; *нирвапа-нам* - гасит; *маха-давагни* - пылающий лесной пожар; *бха-ва* - материального бытия; *чандрика-витаранам* - которое сияет лунным светом *бхавы; шрейах-каирава* - благодаря которому расцветает белый лотос великой удачи *дживы; видйа-вадху-джйванам* - которое является самой жизнью супруги Господа, олицетворяющей трансцендентное знание; *анандам-будхи-вардханам* - которое увеличивает океан трансцендентного блаженства; *прати-падам пурнамртасваданам* - которое позволяет на каждом шагу вкушать нектар во всей полноте; *сарватма-снапанам* - которое очищает и успокаивает душу (*атму*), проявляет природу души (*свабхаву*), пробуждает в душе решимость *(дхрити)* и омывает тело как изнутри, так и снаружи.

Перевод

Пусть величайшая победа сопутствует повторению святого имени Шри Кришны, которое очищает зеркало сердца и полностью гасит лесной пожар материального бытия! *Шри-кришна-санкиртана* сияет успокоительным лунным светом *бхавы,* благодаря которому расцветает белый лотос великой удачи *джив.* Святое имя - это сама жизнь трансцендентного знания, которое здесь сравнивается с

супругой Господа. Оно постоянно увеличивает океан трансцендентного блаженства, позволяя душе на каждом шагу вкушать нектар во всей полноте. Святое имя Шри Кришны полностью очищает и успокаивает душу, позволяет ей проявить свою природу, пробуждает в ней решимость, а также очищает тело как изнутри, так и снаружи.

Мангалачарана

намах ом вишнупадаиа гаура прештхаиа бхутале шрй-шрймад-бхакти-праджнана кешава ити намине

намо бхактивинодаиа сач-чид-ананда-намине гаура-шакти-сварупаиа рупануга-вараиа те

намо маха-ваданиаиа кршна-према-прадаиа те кршнаиа кршна-чаитаниа-намне гаура-твише намах

Незначительный, низкии и невежественный, я перевожу “Шри Санмодана Бхашью” лишь по милости моего Шри Гу-рудева, *нитъя-лила-правишта ом вишнупада аштоттара-шата* Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами, а также Шрилы Бхактивиноды Тхакура, вечного спутника Шри Гаурасундары, автора “Шри Санмодана Бхашьи”, и Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, автора “Шри Шикшаштаки”, который освобождает обусловленные души Кали-юги и является не кем иным, как Самим Шри Нанда-нанданой. Храня в сердце их лотосные стопы, которые исполняют все желания, я приступаю к этой работе в надежде исполнить их сокровенное желание.

Шри Санмодана Бхашья

панча-таттванвитам нитиам пранипатиа махапрабхум намна санмоданам шикшаштака-бхашиам пранииате

Отдавая смиренные поклоны лотосным стопам изначального Верховного Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, дарующего *кришна-наму* и *кришна-прему* и неотделимого от Панча-таттвы, я пишу “Шри Санмодана Бхашью”, комментарии к “Шри Шикшаштаке”, которая изошла из лотосных уст Господа.

В “Шримад-Бхагаватам” (2.2.34) сказано:

бхагаван брахма картсниена трир анвикшиа манишаиа тад адхиавасиат
кута-стхо ратир-атман иато бхавет

Что является благом для живых существ, безразличных к Господу и попавших в круговорот повторяющихся рождений и смертей материального бытия? “Шри Брахмаджи, которому доступны основополагающие истины о Господе, долго размышлял в поисках ответа на этот вопрос. С особым тщанием он трижды проанализировал Веды и посредством разума пришёл к выводу, что высшее совершенство религии заключается в том, чтобы обрести исключительную любовь к Бхагавану Шри Кришне, Сверхдуше всего сущего”.

В этом стихе “Шримад-Бхагаватам” ясно утверждается, что только *бхагавад-бхакти* является наилучшей религиозной практикой, которая дарует живым существам высшее благо. Этого нельзя сказать о *карме, гъяне*, *йоге, тапасъе* и так далее, поскольку они не приносят подобного результата. Однако *бхакти* встречается крайне редко, потому что обрести её можно, лишь имея *парамартхика-шраддху,* трансцендентную веру.

Парамартхика-шраддха, которая приводит на путь *бхакти*, бывает двух видов: 1) *шастрартха авадхаранамайи-шраддха* — вера, которая возникает в результате следования правилам и предписаниям *шастр*; 2) *бхагават-лила-мадху-ръя-лобхамайи-шраддха* — вера, которая возникает по благой удаче в результате *лобхи*, сильного желания, вызванного слушанием *лила-мадхуръи* Бхагавана.

Даже при наличии одного из двух видов *шраддхи шуддха-бхакти* развивается только при постоянной погруженности в *шуддха-хари-катху*, то есть в *шравану* и *киртану* в обществе чистых преданных. Без этого *шраддха* постепенно исчезает. В “Шримад-Бхагаватам” (3.25.25) Господь говорит: *сатам пра-санган мама вирйа-самвидо бхаванти хрт-карна-расайанах катхах* — “Общаясь со святыми людьми, можно услышать о Моей славе. Эти повествования радуют слух и сердце. Тот, кто с любовью слушает обо Мне и повторяет, сразу избавляется от невежества и постепенно обретает *шраддху, рати* и *према-бхакти”*. Поэтому, чтобы совершать *санкиртану* чистым образом, необходимо с верой слушать и прославлять имена, образы, качества и игры Бхагавана в обществе чистых

преданных.

Шри Чайтанья Махапрабху прежде всего прославляет именно такую *санкиртану. Шри-кришна-киртана* олицетворяет собой всё благоприятное, и поэтому следует обсудить слово *парам,* использованное в четвёртой строке данного стиха. Это слово означает “величайшая” и указывает на чистую *шри-кришна-санкиртану,* до которой можно возвыситься, постепенно переходя от *шраддхи* к *садху-санге,* то есть к общению со святыми, и далее — к *бхаджана-крие,* практике *анг* преданного служения (*бхакти*). *Хари-киртана* под влиянием *пратибимба-бхакти-абхасы*[2] не приносит такого результата.

В “Шри Шикшаштаке” океан милости Шри Чайтанья Ма-хапрабху, который явился как *бхакти-садхака,* прославляет *шри-кришна-санкиртану* и трансцендентный образ и качества Шри Кришны, раскрывая *дживам* истины *самбандхи, абхидхеи* и *прайоджаны.* В данном комментарии эти истины обсуждаются вкратце.

Шри Чайтанья Махапрабху, Верховный Господь, лотосным стопам которого постоянно служат чистые *вайшнавы,* говорит: *парам виджайате шрй-кршна-санкӣртанам* — “Триумфальная победа воспеванию святого имени Шри Кришны!” Здесь возможен вопрос: как *шри-кришна-санкиртана,* которая по своей природе *апракрита,* то есть нематериальна и неподвластна влиянию *майи*, может одержать победу в материальном мире, созданном внешней энергией? Да, *шри-криш-на-санкиртане* принадлежит абсолютная победа даже в иллюзорном материальном мире, и послушайте, каким образом.

Абсолютная Истина

1. Преобладание личностного аспекта Абсолютной Истины

В *шрути* провозглашается единство Абсолютной Истины. В “Чхандогья Упанишад” (6.2.1) говорится: *экам эвадвинтй-*

[2] *Пратибимба-бхакти-абхаса* — это подобие *бхакти,* свойственное тем, кто стремится достичь освобождения или райских планет.

йам — “Абсолютная Истина одна, не существует второй”. Согласно

другому утверждению *шрути,* Абсолютная Истина по своей природе лишена материальных форм, качеств и характеристик, то есть она - *нирвишеша.* В “Брихад-араньяка Упа-нишад” (4.4.19) сказано: *неха напасти кинчана* — “Существует только единая недвойственная Абсолютная Истина, *адвайа-брахма,* и нет ничего, существующего отдельно от неё”. Ещё одно утверждение *шрути* доказывает, что Абсолют является *савишеша,* то есть обладает вечными качествами. Об этом говорится в “Чхандогья Упанишад” (3.14.1): *сарвам кхалв идам брахма* — “Всё это творение является проявлением Абсолютной Истины”.

Таким образом, согласно *шрути,* Абсолютная Истина одновременно *савишеша* и *нирвишеша.* Качество *нирвишеша* недоступно восприятию. Отсутствие материальных качеств ещё не даёт определения Абсолюту, и представление о нём остаётся неясным. А качество *савишеша* даёт прямое определение Абсолюта, описывая Его трансцендентные имя, образ, качества, деяния, спутников и обитель. Поскольку качество *нирвишеша* недоступно восприятию, а качество *савишеша* -вечно доступно, именно оно считается преобладающим и наивысшим.

2. Четыре качества Абсолюгной Истины

В “Бхагават-сандарбхе” (Ануччхеда, 16.16) Шримад Джива Госвами, *ачаръя* в такого рода философских вопросах, утверждает, что единая Абсолютная Истина под влиянием Своей внутренней непостижимой энергии *свабхавики ачинтъя-шакти* вечно существует в четырёх формах: 1) как *сварупа,* то есть в Своём изначальном образе; 2) как *тад-рупа-вайбхава,* то есть то, что составляет великолепие Его личности, а именно: Его обитель, вечные спутники и проявления, такие, как Господь Нараяна; 3) как *дживы,* то есть живые существа; и 4) как *пра-дхана,* то есть непроявленное состояние трёх *гун* материальной природы.

Джива Госвами сравнивает четыре аспекта Абсолютной Истины с четырьмя аспектами Солнца: 1) *суръянтар манда-ла стхита теджа* - ядро планеты Солнце; 2) *мандала* - солнечный шар; 3) *рашми-параману* - корпускулы солнечного света; и 4) *пратибимба-рашми* - отражённые лучи солнца. Хотя солнце едино, оно предстаёт в четырёх аспектах.

3. Абсолютная Истина как *шакти* и *сарва-шактиман*

Теперь продолжим обсуждение Абсолютной Истины, описанной выше. Бхагаван Шри Кришна, который во всей полноте обладает шестью достояниями, является Абсолютной Истиной. Он - *сарва-шактиман,* то есть тот, кто обладает всеми энергиями. В “Брахма-сутре” сказано: *шакти-шактима-тор абхедах* — “Нет разницы между *шакти,* энергией Господа, и *шактиманом,* обладателем энергии”. В соответствии с этим утверждением *шакти* и *шактиман* неотличны. Однако единая трансцендентная энергия, известная как *пара-шакти,* проявляется в разных формах: *парата шактир вивидхаива шруйате.* (Шветашватара Упанишад, 6.8)

Согласно этой ведической *мантре,* непостижимая энергия Господа, известная как *ачинтъя-шакти,* делает невозможное — возможным. В материальном мире трудно постичь то, что едино и в то же время имеет отличия. Если *шакти* и *шактиман* едины, то чем они отличаются друг от друга? И если энергия Господа едина во всех отношениях, то почему она принимает различные формы, как об этом говорилось выше?
Эта непостижимая сила известна как *агхатана-гхатана патия-си.* Другими словами, *ачинтъя-шакти* Господа творит невозможное. Этим определяется неизбежное и вечное отличие между *шакти* и *шактиманом. Кеваладвайта-вади,* или монисты, утверждают, что Абсолютная Истина, известная как Брахман, имперсональна, бесформенна и лишена энергий. Вывод, прозвучавший выше, доказывает, что это мнение безосновательно и противоречит писаниям.

Энергии Господа

Единая *пара-шакти,* или высшая энергия, проявляется в трёх формах: 1) *антаранга-шакти* - внутренняя энергия Господа; 2) *татастха-шакти* - пограничная энергия; 3) *бахи-ранга-шакти* - внешняя энергия.

1. Ангаранга-шакги

Благодаря *антаранга-сварупа-шакти* (*самвит-шакти* и *хладини-шакти)* Господа Верховная Абсолютная Истина в полном и изначальном виде существует вечно как Бхагаван, лишённый недостатков, в высшей степени всеблагой, вместилище всех трансцендентных качеств.

Кроме того, та же самая всеобъемлющая внутренняя энергия *(сандхини-*

шакти) служит осуществлению трансцендентных игр Господа и для этой цели навечно проявляет такой Его аспект, как *тад-рупа-вайбхава,* который включает в себя Его вечных спутников, Его трансцендентную обитель Вайкунтха-дхаму и разнообразные проявления Господа Нараяны.

2. Татастха-шакти

Та же самая Абсолютная Истина проявляет свою *татастха-шакти,* или пограничную энергию, и существует в форме бесчисленных крошечных живых существ *(джив),* обладающих сознанием и известных как *вибхиннамша-сва-рупа,* или отделённые экспансии Господа. Подобно бесчисленным корпускулам света в лучах солнца, *дживы,* атомарные частицы духа, пребывают в лучах пограничной энергии Господа.

Корпускулы солнечного света не равны солнцу и не существуют независимо от него. Точно так же крошечные наделенные сознанием *дживы* не существуют отдельно от Господа, не являются Господом и не могут Им стать.

3. Бахиранга-шакти

Посредством Своей низшей энергии, известной как *бахи-ранга-майя-шакти,* Бхагаван, Высшая Абсолютная Истина, проявил материальный мир как свидетельство Своего внешнего великолепия. Этот материальный мир представляет собой трансформацию *майя-шакти* Господа, или *прадханы,* совокупной материальной энергии. Точно так же, как отраженные солнечные лучи создают разноцветную радугу, *майя-шакти* Господа, или *прадхана,* создает пленительный материальный мир. Он является тенью духовного мира, проявленного внутренней энергией Господа. По сути, материальный мир тоже неотделим от Абсолютной Истины.

4. Одновременное единство и отличие Господа и Его энергий. *Ачинтъя-бхедабхеда-таттва*

Из данного обсуждения следует, что живые существа (дживы), материальный мир *(джада-джагата)* и бытие Господа на Вайкунтхе *(тад-рупа-вайбхава)* непостижимым образом едины и различны с Его

изначальным духовным образом *(бха-гават-сварупа). Анучит-дживы* являются отделенными частицами Господа и потому всегда зависят от Него — в этом состоит их единство с Господом (абхеда). Однако, не имея знания о Верховном Господе, они взаимодействуют с материальной энергией, и в этом состоит их отличие *(бхеда)* от Него.

Процесс, благодаря которому лжива достигает успеха в хари-киртане

1. Предназначение *дживы* как пограничной энергии

Подобно облакам, скрывающим солнечные лучи, покров *майи*, или *авидъи* (невежества), погружает живые существа во мрак. Возможно ли, чтобы наделённое сознанием живое существо оказалось под покровом материи? Это пример, когда непостижимая энергия Господа действует по принципу *агха-тана-гхатана-патияси,* делая невозможное возможным. Крошечная *джива,* проявление *татастха-шакти,* оказывается под покровом *майи,* чтобы принять участие в играх Господа в пределах материального творения. А иначе каким образом наделённая сознанием *джива* может оказаться под влиянием инертной материи?

Поскольку *джива* проявлена *татастха-шакти,* её природа также *татастха.* Это означает, что она склонна находиться под влиянием внутренней энергии Господа, *сварупа-шакти,* или внешней энергии, *майя-шакти.* Установив отношения со *сварупа-шакти, джива* обретает счастье служения Верховному Господу в освобождённом состоянии. Если живое существо отдаёт предпочтение материальным наслаждениям, оно оказывается во власти *майи.*

Сбитое с толку живое существо страдает от боли материального бытия. Но как только оно устанавливает взаимоотношения со *сварупа-шакти,* оно избавляется от невежества, проявленного внешней энергией. В результате живое существо освобождается от материальной обусловленности и утверждается в своём чистом духовном теле *(шуддха-сварупа).*

2. Способ преодолеть майю

Живое существо во власти *майи* снова и снова терпит страдания материального бытия. Измученное, оно по великой удаче может

встретиться со святыми людьми и начать служить им. Тогда в нём пробуждается вера в то, что *бхагавад-бхакти* является единственной целью жизни, указанной в писаниях. Или же в нём пробуждается страстное желание постичь *ма-дхуръю* Бхагавана (как говорилось выше относительно двух типов веры, которые человек может развить). В такой ситуации живое существо обретает способность развить *бхакти*, над которой господствует *хладини-шакти* Господа, или энергия наслаждения, один из аспектов Его *сварупа-шакти.*

С пробуждением *шраддхи* живое существо прежде всего принимает прибежище у лотосных стоп духовного учителя, получая у него *харинама-дикшу.* Общаясь со Шри Гурудевом и чистыми вайшнавами, оно обретает возможность слушать истины, содержащиеся в писаниях. Затем оно совершает *кир-тану*, то есть прославляет *наму*, *рупу*, *гуны* и *лилы* Кришны, приступая к процессу, позволяющему преодолеть *майю.* Это означает, что оно освобождается от невежества и *анартх.* Одновременно с этим у *дживы* начинает проявляться духовное тело.

Таким образом *хари-киртана* нисходит в иллюзорный мир материи и одерживает над ним победу. Совершая *хари-кир-тану* согласно описанному методу, преданный обретает семь превосходных результатов. О них говорится в первом стихе “Шикшаштаки” *чето-дарпана-марджанам.* Теперь обсудим каждый из них в отдельности.

Семь превосходных результатов шри-кришна-санкиртаны

1. *Чето-дарпана-марджанам:*

Очищается зеркало сердца

В первых словах *чето-дарпана-марджанам* говорится об истинной природе *дживы.* Согласно Шри Дживе Госвами индивидуальное живое существо представляет собой незначительную частицу Верховной Абсолютной Истины, обладающей энергией *джива-шакти.* Подобно атомарным частицам света, которые исходят от солнца, живые существа являются крошечными частицами духа, изошедшими из Абсолютной Истины, которая всегда пребывает в Своей *сварупе* и является олицетворением всей трансцендентной *расы* (*акханда-чин-майя-раса-*

виграха).

Шри Баладева Видьябхушана, автор “Шри Говинда-бха-шьи”, комментариев к “Веданта-сутре”, также описывает Верховного Господа как *вибху-чайтанъю,* всепронизывающее сознание, а *дживу* - как *ану-чайтанъю,* крошечное сознание. Верховный Господь вечно обладает бесчисленными трансцендентными качествами, дарующими благую удачу. В Нём чистое эго существует одновременно как абсолютное знание и как обладатель знания[1]. Подобным образом *джива* тоже в некоторой степени обладает трансцендентными качествами и чистым эго, которое проявляется как знание и как обладатель знания. Это не противоречит логике, потому что отличительные качества солнца, такие, как тепло и свет, наблюдаются и в частицах солнечного света.

В отношении Господа и живых существ можно сказать, что Господь один (то есть Ему нет равных), Он независим, Он — вместилище всех энергий. Он входит в материальную природу и управляет ею. Он создаёт материальный мир и поддерживает его. Он является средоточием духовного блаженства. Он вечно пребывает в Своей *сварупе* и посредством *бхакти* дарует *према-расу,* давая возможность вкусить её другим.

Дживам нет числа. Как в обусловленном, так и в освобождённом состоянии они находятся в разнообразных условиях жизни. Как только они отвлекают своё внимание от Господа, они оказываются в плену у материальной природы. Когда *джи-вы* обращают свой взор к Господу, покров *майи,* скрывающий их чистую природу и качества, спадает. И они становятся способны непосредственно осознать своё духовное тело.

Отсюда следует, что *дживы* являются частицами духовного сознания. Они обладают духовной природой, которая состоит из чистого эго, чистого сознания и духовного тела. Когда они отвлекают свой взор от Господа и отдаются иллюзорным материальным наслаждениям, их чистое эго и чистое сознание оскверняются невежеством.

В этом стихе сердце сравнивается с зеркалом. В зеркале, покрытом пылью, невозможно увидеть собственное лицо, и точно так же живое существо не может увидеть своего истинного образа в сердце, осквернённом невежеством. Когда преданный обращается к практике *бхакти,* он вовлекается в процесс слушания и так далее. Тогда *шри-кришна-*

санкиртана проявляется сама собой и полностью уничтожает невежество.

Таким образом *джива* обретает чистое сознание и утверждается в своём чистом эго. Это позволяет ей увидеть в зеркале своего чистого сознания следующие пять истин: 1) *ишвару* -Верховного Господа; 2) *дживу* - живое существо; 3) *пракри-ти* - материальную природу; 4) *калу* - время; 5) *карму* - деятельность ради плодов. Когда зеркало сердца становится абсолютно чистым, в нём можно увидеть свою *сваруну,* а вместе с нею осознать и свою *свадхарму,* изначальный долг. *Сва-дхарма дживы* состоит в *бхагават-дасъе*, служении Бхага-вану.

2. *Бхава-махадавагни-нирвапанам:*

Гасит лесной пожар материального бытия

Постоянные усилия в служении Бхагавану приводят к тому, что материалистические наклонности преобразуются в склонность служить Господу Кришне. Здесь слово *бхава* означает “материальное существование”, потому что *джива* вынуждена снова и снова рождаться в материальном мире. Повторяющиеся рождение и смерть сравниваются со всепожирающим лесным пожаром (*махадавагни*). Этот пылающий лесной пожар невозможно погасить никаким иным способом, как только *шри-кришна-санкиртаной.*

Здесь может возникнуть вопрос: прекращает ли повторять святое имя тот, кто познал свою *свадхарму?* Ответ: нет, это никогда не происходит. *Хари-санкиртана* является *нитъя-дхармой дживы.* Выражение *шрейах-каирава-чандрика-ви-таранам* используется в качестве определения и указывает, что повторение святого имени является вечным, естественным и характерным занятием живого существа.

3. *Шрейах-каирава-чандрика-витаранам:*

Сияет лунным светом бхава-бхакти во имя высшего блага дживы

Живые существа, пойманные в ловушку *майи.,* жаждут лишь материальных наслаждений и потому вынуждены вращаться в круговороте рождений и смертей в материальном мире, подвергаясь трем видам страданий. В

противоположность тому уход от *майи* и полная преданность в служении Шри Кришне являются наивысшим достижением *(шрейах)*, которое сравнивается в стихе с белым лотосом *кумудини*, распускающимся в лучах успокоительного лунного света. Точно так же благодаря *шри-кришна-санкиртане*, которая сияет лунным светом *бхава-бхакти*, распускается белый лотос великой удачи *дживы*.

В "Шримад-Бхагаватам" (11.3.31) говорится: *бхактйа санджатайа бхактйа* — *бхакти* рождается из *бхакти*, то есть прежде всего необходимо следовать процессу *садхана-бхак-ти*, занимаясь слушанием, повторением и так далее. На этом уровне преданный практикует *абхасу*, подобие истинной *бхакти*. Благодаря этому процессу в сердцах уверовавших *джив* проявляется *шуддха-бхакти*. Здесь *шри-кришна-санкирта-на* сравнивается с луной. Как в лучах лунного света распускается белый лотос, так и благодаря *шри-кришна-санкиртане* в сердцах *джив* проявляется *бхава*, или *рати* с господством *хладини-шакти*, а вместе с нею приходят и все возможные благословения.

4. *Видйа-вадху-джйванам:*

Является жизнью всего трансцендентного знания

Здесь возможен вопрос: когда те, кто достиг *шуддха-бхак-ти*, обретут чистое духовное тело? В ответ Шри Шачинанда-на Гаурахари говорит: *видйа-вадху-джйванам* — "*Санкирта-на* является самой жизнью трансцендентного знания . В действительности у Бхагавана есть только одна *шакти*, которая действует двояко: как *видъя* (знание) и *авидъя* (невежество). Внутренняя энергия Господа, или *йогамайя-сва-руна-шакти*, называется *видъя*. Внешняя энергия, или *ма-хамайя*, называется *авидъя*, поскольку она отвечает за создание материального мира и покрывает (иллюзией) изна-чальныи духовный образ живого существа и присущие ему качества.

Когда в сердце *садхака-дживы*, постоянно занятой слушанием и повторением, проявляется *шуддха-бхакти*, Бхакти-деви, которая не оставляет в сердце ничего, кроме желания служить Господу, срывает покров *авидъи*. Посредством *видъя-вритти*, энергии знания, Бхакти-деви уничтожает грубое и тонкое тела *дживы*. Вместе с тем она проявляет

изначальный чистый духовный образ *дживы*, и преданный обретает чистое духовное тело *гони,* если его духовные качества позволяют ему наслаждаться *мадхура-расой*[2].

Это доказывает, что *шри-кришна-киртана* является жизнью всего трансцендентного знания, которое сравнивается с *вадху*, супругой. Это сравнение *сваруна-шакти* с супругой

Шри Кришны приобретает особое значение в контексте Его любовных игр, известных как *лила-виласа.*

Комментарий

Бхакти является функцией *сварупа-шакти* Господа. *Шуддха-саттва* - это суть сочетания *хладини* и *самвит* аспектов *сварупа-шакти*. Вместе с *шуддха-саттвой* приходит *бхакти. Шуддха-саттва* проявляется в сердце *садхаки* благодаря практике различных методов *садхана-бхакти*, таких, как слушание, повторение и так далее под руководством вечных спутников Господа, поскольку *шуддха-саттва* вечно пребывает в их сердцах.

Шуддха-саттву называют также *рати* или *бхава*. Практика *бхакти* на уровне *рати* позволяет *бхава-бхакти* перейти в *према-бхакти*. Сутью *према-бхакти* является *бхава*[5], а сутью *бхавы* - *махабхава*. Эта *махабхава* принимает образ Шримати Радхики, или, другими словами, Шримати Радхика является олицетворением *махабхавы.* Поэтому там, где имеет место *махабхава,* присутствует образ Радхики.

Шримати Радхика является олицетворением *хладини-шак-ти,* вечным аспектом *сварупа-шакти* Шри Кришны. Шри Кришна - *сарва-шактиман*, и Шримати Радхика - Его *шак-ти*. Следовательно, Они едины по Своей природе. С целью *лила-виласы,* трансцендентных игр, Они вечно существуют как две личности. Далее Шримати Радхика проявляется как все *гопи. Бхакти,* как основная функция *сварупа-шакти*, всегда присутствует в сердцах *гопи*. Именно Шримати Радхика является олицетворением *сварупа-шакти* и, соответственно, *бхакти*. Поэтому *сварупа-шакти*, так же как и *бхакти,* сравнивается с возлюбленной супругой Шри Кришны. [3]

5. *Анандамбудхи-вардханам:*

Увеличивает океан блаженства

С полным уничтожением грубого и тонкого тел *дживы* становится очевидно, что по своей природе она бесконечно мала. Поэтому можно предположить, что изначально присущее ей счастье также бесконечно мало. Чтобы развеять подобное сомнение, Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что святое имя является вечно увеличивающимся океаном блаженства, *анандамбудхи-вардханам.* Другими словами, *шри-кришна-санкиртана,* которую *джива* совершает в освобождённом состоянии (то есть в своём духовном теле), под влиянием энергии *хладини* беспредельно увеличивает её трансцендентное блаженство.

6. ***Прати-падам пурнамритасваданам*****:**

Позволяет на каждом шагу вкушать нектар во всей полноте

В этом состоянии *джива,* навечно утвердившаяся в одной из трансцендентных *рас (дасъе, сакхье, ватсалье* или *мадхуре),* на каждом шагу наслаждается нектаром во всей полноте, поскольку её привязанность к Шри Кришне *(нава-навайаман анурага)* постоянно усиливается. Шри Кришне присущи четыре исключительных качества: 1) *вену-мадхуръя* - сладостный звук Его флейты привлекает ум каждого в трёх мирах; 2) *рупа-мадхуръя* - Его необыкновенная красота приводит в изумление все движущиеся и неподвижные существа; 3) *лила-мадхуръя* - Он является волнующимся океаном удивительных игр, самой пленительной из которых остаётся *раса-лила;* и 4) *према-мадхуръя* - Он окружён преданными, которые обладают несравненной *мадхура-премой,* возрастающей до уровня *махабхавы.* Эти четыре исключительных качества Бха-гавана Шри Кришны обладают неиссякающей новизной. *Дживы,* пробудившие свою *прему* к Шри Кришне, постоянно наслаждаются этими четырьмя качествами Господа, никогда не чувствуя пресыщения и жаждая этой сладости все больше и больше. Они непрестанно пьют этот нектар, исполненный бесконечного разнообразия.

7. ***Сарватма-снапанам:***

Премананда совершенно чисга

Здесь может возникнуть сомнение: стремление, усилия ради собственного удовлетворения противоречат *вишуддха-преме*. Вкушая блаженство *премы*, *джива* испытывает наслаждение. Возможно ли это состояние назвать *нирмала-према-нандой*, безупречным духовным блаженством *премы?* Чтобы рассеять это сомнение, Шри Чайтанья Махапрабху, драгоценный камень среди *саннъяси*, сделал следующее истинное утверждение: *сарватма-снапанам* — “*Шри-кришна-санкир-тана* омывает живое существо как изнутри, так и снаружи, даруя ему чистоту и покой”.

Ананда Кришны в состоянии *премы* полностью чиста. Другими словами, поскольку *джива* в состоянии *премы* приносит Шри Кришне чистейшее блаженство, она не имеет эгоистических желаний собственного наслаждения. Обретя духовное тело, *джива* становится служанкой Шримати Радхики — олицетворенной *хладини-шакти*, всегда погруженной в экстаз *махабхавы*, — и черпает безграничное духовное блаженство в *према-виласе* Шри *Югалы. Джива* не имеет и малейшего следа *камы*, материальных желаний, поскольку это противоречит природе *премы*.

Два слова *сарватма-снапанам* указывают на высшую чистоту, лишенную таких недостатков, как растворение в безличном Брахмане (*саюджъя-мукти*) и эгоистическое удовлетворение чувств.

Таким образом, *шри-кришна-санкиртану* украшают семь трансцендентных качеств. Она воплощает в себе вечность, блаженство и знание. Пусть же *шри-кришна-санкиртана* одержит полную победу, явив изумительные игры любви Шри Шри Радха-Кришна *Югалы*!

Комментарий

Харинама подобна свежему бутону лотоса. При постоянном повторении *харинамы* в сердце *садхаки* прежде всего проявляется имя (*нама*), а вслед за ним — образ Кришны, Его трансцендентные качества, игры и спутники, такие, как *гопы* и *гопи*. Преданный непосредственно созерцает это в своём сердце. Он познаёт также *виласу*, любовные игры Господа. Оставляя материальное тело, он обретает своё вечное духовное тело и входит в игры Господа. Поэтому особенно прославляется святое имя, которое раскрывает *према-виласу* Шри Шри Радхи-Кришны.

[1]

Здесь *эго* означает “я”.

2

Согласно изначальной *стхайибхаве* можно обрести тело в любой из пяти *рас: шанте, дасъе, сакхъе, ватсалъе* или *мадхуре.*

3

Не путайте с *бхава-бхакти;* здесь речь идёт о ступенях развития *пре-мы,* а именно: *рати, снехе, мане, пранае, раге, анураге, бхаве, ма-хабхаве.*

Шри Чайтанья-чаритамрита (Антья-лила, 20.11, 13-14):

нāма-санкӣртана хаите сарвāнартха-нāш́а

сарва-шубходайа, кр̣ш̣н̣а-премера уллāса

санкӣртана хаите пāпа-самсāра-нāшана

читта-шуддхи, сарва-бхакти-сāдхана-удгама

кр̣ш̣н̣а-премодгама, премāмр̣та-āсвāдана

кр̣ш̣н̣а-прāпти, севāмр̣та-самудре маджджана

“*Шри-кришна-санкиртана* освобождает от всех видов *анартх* и очищает сердце. Она избавляет от последствий грехов, совершённых на протяжении многих жизней, а вместе с ними — от материального бытия и присущего ему круговорота рождений и смертей как следствия этих грехов. *Шри-криш-на-санкиртана* дарует все благословения, побуждая совершать все виды *садханы,* приводящей к *према-бхакти.* Когда приходит *кришна-према,* преданный наслаждается её нектар-ным вкусом. Затем он обретает Шри Кришну. В конечном итоге он целиком погружается в сладостный океан служения Шри Кришне и достигает безупречной чистоты и покоя”.

Шикшаштака: Песня 1 (Гитавали)

1

пита-варана кали-павана гора

гаойаи аичхана бхава-вибхара

2

читта-дарпана-паримарджана-кари

кришна-киртана джайа читта-бихари

3

хела-бхава-дава-нирвапана-вритти

кришна-киртана джайа клеша-нивритти

4

шрейах-кумуда-видху-джйотсна-пракаша

кришна-киртана джайа бхакти-виласа

5

вишуддха-видйа-вадху-дживана-рупа

кришна-киртана джайа сиддха-сварупа

6

ананда-пайо-нидхи-вардхана-кирти

кришна-киртана джайа плавана-мурти

7

паде паде пийуша-свада-прадата

кришна-киртана джайа према-видхата

8

бхактивинода-сватма-снапана-видхана

кришна-киртана джайа према-нидана

Переняв настроение Шримати Радхики и озарившись золотистым сиянием Её тела, Шри Шачинандана Гаурахари — верховный освободитель падших обусловленных душ Кали-юги — в глубоком эмоциональном состоянии повторял святое имя Шри Кришны. Его могущественная *киртана* дарила освобождение не только греховным и страждущим материалистам Кали-юги, но даже птицам, зверям, насекомым и червям. Описывая славу святого имени, Он сказал:

“Повторение святого имени Шри Кришны полностью очищает зеркало сердца. Оно с лёгкостью гасит пылающий лесной пожар материального бытия и навечно избавляет от тройственных страданий, а именно: 1) *адхьятмики* - страданий, приносимых собственным телом и умом; 2) *адхибхаутики* -страданий, приносимых другими живыми существами; 3) *адхидайвики* - страданий, приносимых материальной природой или полубогами.

Если благодаря мягкому лунному свету распускается белый лотос, то благодаря святому имени распускается белый лотос *бхава-бхакти*, дарующий *дживам* наивысшее благо. Пусть же полная победа сопутствует *шри-кришна-санкиртане,* олицетворяющей различные проявления *бхакти*!

Вишуддха-бхакти, чистая преданность, служит воплощением высшего знания и подобна молодой жене (*вадху*). *Шри-кришна-санкиртана* является самой жизнью трансцендентного знания в форме *бхакти*. Пусть же полная победа неизменно сопутствует пению святого имени Шри Кришны, которое проявляет вечный и изначальный образ живых существ.

Шри-кришна-санкиртана увеличивает бездонный и бескрайний океан трансцендентного блаженства. Пусть же полная победа сопутствует пению святого имени Шри Кришны, которое затапливает трансцендентным

блаженством! *Шри-кришна-санкиртана* позволяет на каждом шагу вкушать нектар, исполненный неиссякающей свежести.

Пусть удача неизменно сопутствует пению святого имени Шри Кришны, которое дарует *кришна-прему!* Тот, кто повторяет святое имя, омывается в *преме* и погружается в неё. Пусть же полная победа сопутствует пению святого имени Шри Кришны, сокровищнице любви к Богу!”

Виврити *(комментарии)* Шрилы Прабхупады Бхакгисиддханты Сарасвати Тхакура

Шрӣ-кршна-кӣртанайа намах

шрӣ-кршна-санкиртана-карӣ шрӣ-гурудевера о шрӣ-

кршна-кӣртана-виграха Шрӣ-гаурасундарера джайа хаука

“Я почтительно кланяюсь *шри-кришна-киртане.* Пусть победа сопутствует Шри Гурудеву, постоянно поглощённому *шри-кришна-санкиртаной,* и Шри Гаурасундаре — её живому воплощению!”

В “Шримад-Бхагаватам” и “Шри Хари-бхакти-виласе” описываются многие *анги* из разных видов *садханы. Садхана-бхакти* включает основные шестьдесят четыре *анги,* связанные с *вайдхи* и *раганугой.* И в “Шримад-Бхагаватам” Прахлада Махарадж упоминает о *шуддха-бхакти.* А Шри Гаурасун-дара сказал: “*Шри-нама-санкиртана* является наивысшей деятельностью среди всех *анг бхакти”*.

Мудрецы, постигшие Абсолютную Истину, описали *ад-вая-гъяна-васту,* высшую лишённую двойственности субстанцию, в трёх аспектах. Когда эта высшая Истина постигается только посредством знания, или, другими словами, с точки зрения энергий аспекта *чит,* она называется Брахманом. Когда высшая Истина постигается с точки зрения энергий аспектов *сат* и *чит,* она называется Параматмой. Когда высшая Истина постигается с точки зрения энергий всех трёх аспектов — *сат, чит* и *ананда,* — она называется Бхагаваном.

Если Абсолютную Истину, Бхагавана, рассматривать с точки зрения Его богатства и великолепия *(айшваръя),* то Он предстаёт как Васудева-

Кришна. Если Его рассматривать с точки зрения сладости *(мадхуръя),* то Он воспринимается как

Враджендра-нандана Шьямасундара Шри Кришна, верховный наслаждающийся трансцендентной *расой.* Шри Нарая-на наслаждается двумя с половиной *расами,* поскольку Ему служат преимущественно в настроениях *шанта* и *дасъя. Сакхья* и *ватсалъя* лишь в незначительной степени присутствуют в поклонении Нараяне, при котором естественное чувство близости с Господом подавляется осознанием Его величия, и потому эти настроения считаются половиной *расы.* Шри Кришне служат во всех пяти главных трансцендентных *расах*, известных как *мукхья-раса.*

Враджендра-нандана Шьямасундара Шри Кришна - это верховная Истина, изначальный источник всех проявлений. Шри Баладева Прабху, Его проявление категории *вайбхава-пракаша,* создаёт обитель Маха-Вайкунтху. Он пребывает там в вечной форме *чатур-въюхи*, то есть как Васудева, Санкар-шана, Прадьюмна и Анируддха.

Повторение *мантры* в уме называется *джапа.* Тот, кто повторяет *джапу,* достигает той цели, на которой сосредоточил свой ум. Однако *киртана,* которую совершают с помощью голоса и губ, приносит больший результат. Повторение *мантры.* вслух называется *киртана. Киртана* превосходит *джапу,* поскольку слушание звуковой вибрации приносит большее благо. Те, кто слышит *киртану,* также получают благо. Поэтому *киртана* благоприятна как для тех, кто её поёт, так и для тех, кто её слушает.

Слово *санкйртана* означает *сарватобхавена-кйртана*[1]. Здесь имеется в виду *киртана,* не требующая поддержки со стороны других *анг* (составляющих) *садханы.* Несовершенная или частичная *киртана* святого имени Шри Кришны не является *санкиртаной.* Такое пение не приносит *дживе* полного результата и заставляет многих усомниться в могуществе святого имени. Пусть же триумфальная победа сопутствует совершенному и полному пению святого имени Шри Кришны!

Обсуждая мирские темы, человек обретает преходящее материальное счастье. В трансцендентной обители нет материальных объектов. Там существует единственный объект — это Шри Кришна. Поэтому повторение святого имени Шри Кришны дарует все возможные совершенства, неподвластные материи. Семь из них приносит именно *шри-кришна-*

санкиртана. Эти семь совершенств заключаются в следующем.

1. ***Чето-дарпана-марджанам:***

Очищает зеркало сердца

Повторение святого имени Шри Кришны стирает пыль материального осквернения, полностью покрывшую зеркало сердца живого существа (*баддха-дживы*). Это материальное осквернение свидетельствует о безразличии *дживы* к Господу *(бхагават-вимукхата)* и бывает трёх видов: 1) *анъябхила-ша* — испытывать желания, не связанные с желаниями Господа; 2) *пхала-бхога* — наслаждаться плодами мирской деятельности; и 3) *пхала-тйага* — принимать отречение, которое не приносит Господу удовольствие.

Повторение святого имени Шри Кришны является самым эффективным средством для удаления пыли с зеркала сердца *дживы.* Из-за пыли материального осквернения это зеркало не может отражать чистый духовный образ живого существа. Поэтому вышеназванные три вида осквернения представляют собой три вида обмана *(кайтава),* который препятствует истинному восприятию собственного “я” и полностью покрывает сердце *дживы.*

Повторение святого имени Шри Кришны устраняет эти препятствия. Оно очищает зеркало сердца, в котором начинает отражаться чистый духовный образ *дживы,* и она понимает: “Я - слуга Господа Кришны”.

2. ***Бхава-маха-давагни-нирвапанам:***

Гасит пылающий пожар материального бытия

Материальный мир выглядит красивым, чарующим и радующим, но в реальности он подобен пожару в густом лесу. Материальный мир горит в огне бесчисленных страданий трёх видов: *адхьятмика, адхидайвика* и *адхибхаутика.*

Пылающий лесной пожар уничтожает деревья и животных, а пожар материального бытия в форме повторяющихся рождений и смертей

постоянно жжёт живые существа, отвернувшиеся от Кришны. Но когда *джива* начинает повторять святое имя Шри Кришны под руководством истинного гуру и вайшнавов, она спасается от пожара материального бытия, даже оставаясь в материальном мире. Это происходит потому, что *джива* обращает свой взор к Шри Кришне (*кришна-унмукхата). Шри-кришна-нама-санкиртана* избавляет от всех страданий.

3. *Шрейах-каирава-чандрика-витаранам:*

Сияет лунным светом бхава-бхакти ради высшего блага дживы

Совершенное повторение святого имени Шри Кришны сияет светом наивысшего блага. Слово *шрейах* означает “благо”, *каирава* - “белые лилии” *(кумуда)*, а *чандрика* - “свет луны”. Мягкий лунный свет позволяет белым лилиям распуститься и сиять особой белизной. Точно так же повторение святого имени Шри Кришны несёт живым существам великую удачу, которую невозможно обрести посредством *аньябхи-лаши* (не связанных с Кришной желаний), *кармы* или *гьяны.* Только *шри-кришна-санкиртана* дарует *дживам* высшее благо.

4. *Видйа-вадху-джйванам:*

Жизнь всего трансцендентного знания

В “Мундака Упанишад” описывается два вида знания: *лау-кики-видъя* - материальное знание, и *пара-видъя* - трансцендентное знание. *Шри-кришна-санкиртана* косвенным образом является жизнью *лаукики-видъи* и прямым образом -жизнью *пара-видъи*, или *апракрита-видъи. Джива* под влиянием *шри-кришна-санкиртаны* освобождается от ложного эго, порождённого мирским знанием, и обретает *самбандха-гъяну.* Цель *апракрита-видъи* - *шри-кришна-санкиртана* (повторение святого имени Враджендра-нанданы Шьямасун-дары Шри Кришны). Таким образом можно обрести Самого Кришну.

5. *Анандабудхи-вардханам:*

Увеличивает океан трансцендентного блаженства

Шри-кришна-санкиртана увеличивает океан блаженства живых существ. Маленький водоём нельзя назвать океаном. Поэтому бескрайнее блаженство, даруемое повторением святого имени, можно сравнить только с океаном.

6. ***Прати-падам пурнамртасваданам:***

Позволяет вкушать нектар на каждом шагу

Шри-кришна-санкиртана позволяет на каждом шагу наслаждаться полным блаженством. Трансцендентная *раса* не имеет изъянов или недостатка *ананды.* Совершая *шри-криш-на-санкиртану,* живое существо каждое мгновение испытывает высшее блаженство *расы.*

7. ***Сарватма-снапанам:***

Полностью очищает тело, ум и атму

Повторение святого имени Шри Кришны размягчает даже трансцендентные объекты, *апракрита-васту.* В материальном мире *шри-кришна-санкиртана* не только очищает тело, ум и душу, но также, несомненно, смягчает их.

Живое существо, отождествляющее себя с телом, покрыто скверной грубого и тонкого тел. Святое имя обладает могуществом очистить его от этого осквернения. Преодолев привязанность к материальному бытию, *кришна-унмукха джива* обретает дарующее покой служение лотосным стопам Шри Кришны.

Шри Джива Госвами в “Бхакти-сандарбхе” (273) и в “Кра-ма-сандарбхе”, комментарии к “Шримад-Бхагаватам” (песнь седьмая), написал:

ата эва иадиапи аниа бхактих калау картавиа тада киртанакхиа бхакти-самиогенаива

В Кали-югу восемь *анг бхакти (шравана, смарана, пада-севана, арчана, вандана, дасъя, сакхья* и *атма-ниведана)* нужно практиковать, повторяя святое имя *(киртана).* Такой метод позволяет достичь *бхакти.*

Стихи из “Шри Бхаджана-рахасьи”

Шрилы Бхактивиноды Тхакура

Чето-дарпана-марджанам

В материальном мире сердце находится во власти привязанностей к мирскому наслаждению, *апарадх,* гнева, вожделения, жадности, дурмана, иллюзии и зависти. *Бхагаван-нама-киртана* очищает зеркало сердца ото всех осквернений, потому что святое имя - это *сач-чид-ананда-майя*, как говорит об этом Шри Рула Госвами в “Шри Намаштаке” (7) из “Ста-ва-малы”:

судиташрита-джанартир-ашайе рамйа-чид-гхана сукха-сварупине нама! гокула махотсавайа те кршна! пурна-вапуше намо намах

“О Нама! О Кришна! Тех, кто принял у Тебя прибежище, Ты освобождаешь от всех страданий (приносимых *намапара-дхой).* Ты - воплощение высшей красоты, средоточие сознания и духовного счастья. Ты - олицетворение блаженства для жителей Гокулы *(гопов, гопи*, коров, телят и других обитателей Гокулы). Поэтому снова и снова я кланяюсь Тебе, совершенному проявлению Вайкунтхи”.

Бхава-маха-давагни-нирвапанам

Нама-санкиртана без труда гасит пылающий лесной пожар материального бытия в форме повторяющихся рождений и смертей и приносимых ими тройственных страданий. Это подтверждается в “Хари-бхакти-виласе” (11.371) цитатой из “Шримад-Бхагаватам” (6.2.46):

натах парам карма-нибандха-крнтанам мумукшатам тйртха-паданукйртанат на йат пунах кармасу саджджате мано раджас-тамобхйам калилам тато ’нйатха

“Для тех, кто хочет освободиться от материальных пут, нет ничего лучше, чем повторение святого имени Верховного Господа, у стоп которого находятся все места паломничества. Это повторение искореняет причину греховной деятельности. В результате тот, кто совершает *нама-санкиртану,* не вовлекается в деятельность ради плодов (*карма-канда*). Однако этого нельзя сказать о материальных методах искупления вины, потому что

они не избавляют сердце от осквернения страстью и невежеством”.

Шрейах-каирава-чандрика-витаранам

В сладостных лучах *шри-кришна-намы* расцветает белая лилия высшей удачи. Как благодаря лунному свету распускаются и начинают благоухать белые лилии, так благодаря могуществу святого имени *джива* обретает всеблагую удачу. В “Хари-бхакти-виласе” (11.451) в доказательство приводится следующий стих из “Сканда-Пураны” (Прабхаса-кханда):

мадхура-мадхурам этан мангалам мангаланам сакала-нигамаваллй-сат-пхалам чит-сварупам сакрд-апи паригйтам шраддхаиа хелаиа ва бхргу-вара нара-матрам тараиет кршна-нама

“Из всего, что есть благоприятного, святое имя Шри Кришны дарует наивысшее благо. Из всех услад оно - самое сладостное. Это вечный духовный плод древа желаний Вед, олицетворение Абсолютной Истины, обладающей полным сознанием. О лучший из Бхригу! Тот, кто хоть раз произнесёт святое имя Господа Кришны с верой или без веры, освободится из океана материального бытия”.

Комментарий

Шрила Санатана Госвами, комментируя этот стих в “Диг-даршини”, объяснил, что слово *чит-сварупам* означает *чаи-таниа-брахма-сварупам*, то есть что святое имя олицетворяет собой Брахман, обладающий полным сознанием. Иначе говоря, святое имя тождественно Самому Верховному Господу. Выражение *сакрд-апи* означает, что святое имя, произнесённое даже один раз, дарует все блага вплоть до *мокши*. Са-натана Госвами подчёркивает это, используя глагол *бхавет* в повелительном наклонении, что означает “обязательно произойдёт”. Он говорит, что приставка *пари-* в слове *паригйтам* означает, что святое имя приносит этот результат, даже если его произносят невнятно (*авъяктам*) или не полностью (*асам-пурнам)*.

Приставка *пари-* по-разному изменяет смысл слова. Она имеет следующие значения: “против”, “напротив”, “вдали”, “кроме”, “окольный”, “полностью”, “в изобилии”, “богато”, “в высокой степени” и так далее. Шрила Бхактисиддханта Сара-свати Тхакур Прабхупада объяснил слово

пари по-другому. Он использует его в значении “ясно” или “полностью” *(пракриш-та-рупе),* подчёркивая, что святое имя нужно повторять без оскорблений *(нирапарадхе).* Такое повторение незамедлительно приносит освобождение.

Видйа-вадху-дживанам

Святое имя - это сама жизнь трансцендентного знания, которое сравнивается с супругой. “Хари-бхакти-виласа” (11.441) подтверждает это цитатой из “Гаруда Пураны”:

иад-иччхаси парам джнанам джнанад иат паромам падам тададарена раджендра куру говинда-кйртанам

“О Раджендра (лучший из царей)! Если ты хочешь обрести высочайшее знание, позволяющее достичь высшую цель *(па-рам-падам),* тогда с великим почтением и преданностью повторяй святое имя Шри Говинды”.

Комментарий

Шрила Санатана Госвами, комментируя этот стих в “Диг-даршини”, говорит, что используемое слово *джНанам* означает “знание о славе возвышенной *бхагавад-бхакти”.* Тот, кто повторяет святое имя Говинды, с лёгкостью обретает это знание, а вместе с ним он достигает и высшей цели, *парам-па-дам.* Это высшее достижение (*парам-падам*) заключается в служении лотосным стопам Шри Кришны во Врадже, что значительно превосходит *мукти*, Вайкунтху и даже Айодхью и Матхуру. Такой результат приносит только *киртана*, повторение *говинда-намы.* Мирское знание не позволит его получить.

В “Шримад-Бхагаватам” (3.5.40) далее утверждается:

дхатар йад асмин бхава йша джйвас тапа-трайенабхихата на шарма атман лабханте бхагавамс тавангхри-ччхайам са-видйам ата ашрайема

“О опора вселенной! О Господь! В материальном мире *джи-вы*, отвернувшиеся от Тебя, постоянно испытывают тройственные страдания *адхъятмика*, *адхибхаутика* и *адхидайвика.* Они не знают ни счастья, ни

покоя. Поэтому, О Бхагаван, в полном знании мы принимаем прибежище под сенью Твоих лотосных стоп”.

Комментарий

Слова *са-видйам* в этом стихе, то есть “в полном знании”, означают *бхакти*. Из всех видов *видъи* только *бхакти* позволяет постичь Бхагавана, и потому это наилучший вид знания.

В “Шримад-Бхагаватам” (4.29.49) утверждается: *са видйа тан-матир-йайа* - То, что позволяет сосредоточить внимание на Верховном Господе, называется *видъей”*. В связи с этим Шрила Бхактивинода Тхакур написал в “Бхаджана-рахасье” (1.21) о том, каким образом *кришна-нама* является жизнью такого знания:

йе шактите кршне мати каре удбхавана видйа-наме сеи каре авидйа кханоана кршна-нама сеи видйа-вадхура джйвана кршна-пада-падме йе карайе стхира мана

“Сила, благодаря которой разум направляется на Кришну, называется *видъя*. Только *бхакти* даёт возможность устремить свой взор к лотосным стопам Бхагавана. Поэтому знание, о котором здесь говорится, - это *бхакти*. Такое знание избавляет от невежества. *Кришна-нама* является жизнью трансцендентного знания, благодаря которому сознание полностью сосредотачивается на лотосных стопах Шри Кришны, и живое существо начинает служить Его лотосным стопам”.

Анандамбудхи-вардханам

Нама-киртана увеличивает океан трансцендентного блаженства в сердце, как об этом говорится в “Хари-бхакти-вила-се” (10.193) цитатой из “Шримад-Бхагаватам” (8.3.20):

экантино йасйа на канчанартхам ванчханти йе ваи бхагават-прапаннах атй-адбхутам тач-чаритам сумангалам гайанта ананда-самудра-магнах

“Экантика-бхакты, полностью преданные Господу, погружаются в океан блаженства, прославляя и пересказывая трансцендентные игры Господа,

изумительные и в высшей степени благословенные. У них нет иных желаний, кроме одного — достичь лотосные стопы Бхагавана. Я возношу молитвы этому Верховному Брахману, который является Верховной Личностью Бога”.

Прати-падам пурнамртасваданам

Как только благодаря повторению святого имени Господа зеркало сердца очищается, преданный обретает все блага. Он постигает свой изначальный духовный образ и, продолжая повторять святое имя, испытывает увеличивающийся океан трансцендентного блаженства. На каждом шагу он вкушает нектар в бесконечном разнообразии.

Комментарий

Обычная обусловленная душа не испытывает *ананды*, повторяя святое имя. Однако тот, кто, следуя процессу, освободился от *анартх* и осознал свою *сварупу,* повторяет святое имя с любовью и духовным чувством (*бхавой*), вкушая нектар имени на каждом шагу.

Поэтому в “Хари-бхакти-виласе” (11.504) приводится цитата из “Падма Пураны”:

тебхйо намо ’сту бхава-варидхи-джйрна-панка-саммагна-мокшана-
вичакшана-падукебхйах ^шнети варна-йугалам шраванена
йешам анандатхур бхавати нартита-рома^ндах

“Снова и снова я почтительно кланяюсь тому, у кого сердце трепещет в блаженстве от повторения и слушания святого имени Шри Кришны, у кого волосы на теле поднимаются дыбом, кто танцует от восторга и кто знает, как спасти обусловленные души, тонущие в вязком океане материального бытия”.

Сарватма-снапанам

Живое существо полностью очищается, совершая омовение в святом имени, как говорится об этом в “Хари-бхакти-вила-се” цитатой из “Шримад-Бхагаватам” (12.12.48):

санкйртйамано бхагаван анантах шрутанубхаво вйасанам ха пумсам

правишйа читтам виохуноти ашешам йатха тамо ’рко бхрам ивати-ватах

“Верховный Господь Шри Кришна в форме *хари-катхи* входит в сердце того, кто описывает трансцендентные качества или игры Бхагавана Шри Хари или слушает о Его славе, и избавляет его от невежества *(андхакара),* подобно солнцу, рассеивающему тьму. Словно ветер, разгоняющий тучи, *лила-катха* искореняет все страдания материального бытия”. Слово *андхакара* указывает на различные осквернения в сердце, такие, как *анартхи* и *апарадхи.*

В связи с этим Шрила Бхактивинода Тхакур написал такие стихи (Бхаджана-рахасья, 1.24):

шрута анубхута иата анартха самиога шри кршна киртане саба хоиа та вииога

дже рупа ваиуте мегха суриа тамах наше читте правешииа доша ашеша винаше

кршна намашрайе читта дарпана марджджана ати шигхра лабхе джива кршна према-дхана

“Повторение святого имени Шри Кришны уничтожает все возможные *анартхи,* о которых когда-либо слышали (люди) или знали по собственному опыту. Словно ветер, разгоняющий облака, или солнце, рассеивающее тьму, Верховный Господь входит в сердце того, кто слушает о Его трансцендентных играх, и полностью уничтожает глубокое материальное осквернение. Повторение имени Шри Кришны очищает зеркало сердца *дживы* и позволяет ей быстро обрести сокровище *кришна-премы”*.

Святое имя Шри Кришны обладает полным сознанием (*чайтанъя*), это олицетворение сладости (*мадхуръи*) и трансцендентной *расы.* В “Намаштаке” (8) говорится:

нарада-вйнодж-джйвана! судхорми-нирйаса-мадхурй-пура! твам кршна-нама! камам спхура ме расане расена сада

“О душа вины, на которой играет Нарада! О лучшая среди волн в трансцендентном океане нектара! О средоточие сладости! О Кришна-нама! По Своей сладостной воле Ты можешь явиться у меня на устах вместе со всей трансцендентной *расой”*.

Шри-харинама является объектом поклонения для освобождённых душ. Даже *намабхаса,* подобие чистого имени, рассеивает все страдания и беспокойства. В “Намаштаке” (2) говорится:

джайа намадхейа! муни-врнда-гейа! джана-ранджанайа парам акшаракрте твам анадарад апи манаг удйритам никхилогра-тапа-паталйм вилумпаси

“О Харинама, величайшие мудрецы постоянно поют Тебе славу. Ты - Верховный Брахман, Сам Шри Кришна, - предстал в образе трансцендентных слогов, только чтобы доставить удовольствие преданным. Слава Тебе! Пусть вечно сияет Твоё ослепительное великолепие, - яви его всем и каждому! О Прабху, Твоё величие столь безгранично, что даже *намабхаса*, Твоё подобие, которое бывает четырёх видов, а именно: *санкетъя* (повторять, подразумевая нечто иное), *париха-са* (в 0утку), *стобха* (как музыкальное развлечение) и *хела* (с пренебрежением), - полностью уничтожает самые тяжкие грехи и более того, греховные мысли. Позволь же мне безоговорочно предаться Тебе! Очисти меня, поскольку я, памятуя о Твоём могуществе, пою Тебе славу”.

Поэтому в “Шри Чайтанья-Бхагавате” (Мадхья, 23.76-78) говорится:

харе кршна харе кршна кршна кршна харе харе харе рама харе рама рама рама харе харе

прабху кахе-кахилан эи маха-мантра иха джапа гийа сабе карийа нирбандха

иха хаите сарва-сиддхи хаибе сабара сарва-кшана бала ’итхе видхи нахи ара

«Шри Чайтанья Махапрабху сказал: “Я произнёс эту *маха-мантру*, и теперь вы можете возвращаться домой и с великой любовью и верой совер0ать *джапу* и *киртану* святого имени, отсчитывая количество кругов, которые вы повторяете. Таким образом вы обретёте все возможные совер0енства.

Всегда повторяйте святое имя, поскольку для этого не существует строгих правил и предписаний. Каждое мгновение произносите *маха-мантру*”».

1

То есть совершенная *киртана,* свободная от всех *анартх* и *апарадх,* которая происходит в полном осознании *самбандха-гъяны.*

Шлока 2

Нама-садхана легкодоступна

намнам акари бахудха нинджа-сарва-шактис

татрарпита нийамитах смаране на калах

этадриши тава крипа бхагаван мамапи

дурдаивам идришам ихаджани нанурагах

Анвая

(хе) бхагаван - О Бхагаван (исполненный беспричинной милости); *намнам акари бахудха* - Ты проявил бесчисленные имена, такие, как Кришна и Говинда, только ради блага живых существ; *татра* - и во все эти имена; *арпита* - Ты вложил; *ниджа-сарва-шактис* - все энергии, присущие этим Твоим проявлениям; *смаране кала апи* - более того, для памятования святых имен Господа; *на нийамитах* - Ты не дал никаких ограничений, таких, как *сандхъя-вандана* или *сави-три-гаятри*, которые брахманы повторяют только в опреде-

лённое время дня. Другими словами, повторять и памятовать святое имя можно в любое время дня и ночи. Таково Твоё условие; *этадрш́й тава крпа* - хотя Твоя милость столь велика; *мама йдршам дурдаивам* - я так неудачлив (совершая оскорбления святого имени), что; *анурагах на аджани* - я не чувствую привязанности; *иха* - к святым именам, дарующим все благословения и легкодоступным.

Перевод

О Бхагаван! Твоё святое имя дарует живым существам все благословения. Поэтому ради блага *джив* Ты вечно являешь Свои

бесчисленные имена, такие, как Рама, Нараяна, Кришна, Мукунда, Мадхава, Говинда, Дамодара и так далее. В каждое из этих имён Ты вложил все Свои энергии, присущие данному Твоему проявлению. По Своей беспричинной милости Ты не ограничил повторение и памятование святых имён правилами и предписаниями, такими, как например, *сандхья-ван-дана*, которую нужно совершать в строго определённое время дня. Другими словами, святое имя можно повторять и памятовать в любое время суток. Такова Твоя воля. О Господь! Это Твоя беспричинная милость живым существам. Твоё святое имя доступно всем и каждому и дарует величайшее благо, но из-за своих оскорблений я так неудачлив, что не чувствую к нему никакой привязанности.

Шри Санмодана Бхашья

Шри-кришна-санкиртана бывает четырёх видов и различается согласно *наме, рупе, гуне* и *лиле.* Святое имя Шри Кришны - это изначальное семя счастья. Слово *намй* буквально означает “обладатель имени”. Чаще всего оно используется только по отношению к Верховному Господу и обозначает того, кто обладает святым именем. *Шри-нама* и *шри-нами* -это одна и та же изначальная истина. Между Ними нет различий. *Шри-кришна-нама-санкиртана* в высшей степени и во всех отношениях благословенна для каждого. Поэтому, чтобы пробудить в *дживах* веру в святое имя Господа, Сваям Бха-гаван Шри Чайтанья Махапрабху Сам проповедовал высшее благо *кришна-нама-санкиртаны.*

Он говорил: “О Бхагаван! О всемилостивый! Видя, что у меня нет никакого прибежища, Ты по Своей беспричинной милости явил Свои святые имена. У Тебя много имён, и все они неотличны от Тебя. Они разделяются на две категории: 1) *мукхья* - главные; и 2) *гауна* - второстепенные. Такие имена, как Хари, Кришна, Говинда, Ачьюта, Рама, Ананта, Вишну и так далее, - главные, а такие, как Брахма, Параматма, *ниян-та* (высший управляющий), *пата* (поддерживающий), *сра-шта* (творец) и *махендра* (великий правитель), - второстепенные. Более того, в Свои главные имена Ты вложил все совершенства и составляющие Своей внутренней энергии”.

Это подтверждается во многих писаниях. Прежде всего в них говорится о могуществе святого имени, уничтожающем все грехи. Этот стих в “Хари-бхакти-виласе” (11.486) цитируется из “Шримад-Бхагаватам” (6.16.44):

на хи бхагаванн агхатитам идам твад-даршанан нрнам акхила-папа-кшайах йан-нама сакрч чхраванат пуккашо ’пи вимучйате самсарат

“О Бхагаван! Достаточно увидеть Тебя, чтобы избавиться от всех грехов, и это вовсе не чудо, потому что даже низкий собакоед *(чандала),* один раз услышав Твоё святое имя, освобождается от материального бытия”.

В следующих двух стихах утверждается, что повторение святого имени превосходит изучение Вед. Эти стихи цитируются в “Бхакти-сандарбхе” (Ануччхеда, 265) из Вишну-дхармотта-ра Пураны. Второй из этих двух стихов приводится также в “Хари-бхакти-виласе” (11.378):

ведакшаранй йаванти патхитани двиджатибхих таванти харинамани кйрттитани на самшайах

рг-ведо йаджур-ведах сама-ведо ’пй атхарванах

адхйтас тена йенноктам харир итй акшара двайам

“Когда дваждырождённые брахманы произносят слоги Вед, они (косвенным образом) повторяют святое имя Господа. В этом нет сомнений.

Но если человек произносит два слога *ха-ри*, это означает, что он завершил изучение всех Вед: Риг, Яджур, Сама и Атхарва”.

Следующий стих на эту тему цитируется в “Бхакти-сандар-бхе” (Ануччхеда, 265) и “Хари-бхакти-виласе” (11.379) из Скан-да Пураны:

ма рчо ма йаджустата ма сама патхакинчана говиндети харер-нама гейам гайасва нитйашах

“Поэтому не трать время на изучение Риг, Яджур, Сама, Атхарва или других Вед. Пой имя Говинды, постоянно повторяй святое имя Господа”.

Следующий стих показывает последствия неуважительного отношения к святому имени. Он цитируется в “Бхакти-сандарбхе” (Ануччхеда, 265) и в “Хари-бхакти-виласе” (11.509) из Падма Пураны (Ваишакха-махатмья):

аваманйа ча йе йанти бхагават-кйртанам пара те йанти наракам гхорам тена папена кармана

“Те, кто не имеет уважения к повторению святого имени Верховного Господа и предпочитает идти собственным путём, совершают грех и отправляются в темнейшие области ада”.

Следующий стих из “Шримад-Бхагаватам” (2.1.11) цитируется в “Бхакти-сандарбхе” (Ануччхеда, 265), “Хари-бхакти-ви-ласе” (11.414) и “Бхакти-расамрита-синдху” (1.2.230). В нём говорится, что повторение святого имени - это самый эффективный метод *садханы* как для *садхаков,* так и для *сиддхов.*

этан нирвидйамананам иччхатам акуто-бхайам йогинам нрпа нирнйтам харер наманукйртанам

“О царь! Согласно всем писаниям и предыдущим *ачаръям,* человек должен с великой любовью повторять святое имя Господа, будь он чистый преданный, который ясно осознаёт страдания материального бытия и потому отрешён от него, будь он самоудовлетворённыш йог *(атмарама)* или же тот, кто стремится достичь райских планет или освобождения”.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет этот стих в своём комментарии к “Бхакти-расамрита-синдху”. Он говорит, что слово *нирвидйамананам* указывает на тех, кто освободился от всех желаний, в том числе от желания достичь освобождения, и обозначает *эканта-бхакт.* Слово *иччхатам* указывает на тех, кто стремится достичь райских планет и освобождения, и обозначает *карми* и *гъяни.* А слово *йогинам* обозначает йогов или *атмарам,* которые находят удовлетворение в себе.

Слово *акутобхайам* означает, что нет никаких сомнений в могуществе *нама-киртаны,* которая не зависит от времени, места, личности, атрибутов поклонения, чистоты или нечистоты. Святое имя способно повлиять даже на *млеччху,* нетерпимого к служению Господу. Слова *нама-анукйрта-нам* означают повторение постоянное или согласно индивидуальной практике *бхакти.* Святое имя повторяют как на уровне *садханы* (практики), так и на уровне *садхъи* (совершенства). Объяснением слова *нирнйтам* (“было решено”) служит то, что с этим фактом единодушно согласились *риши* и *махариши* прошлого, обретшие непосредственный духовный опыт и осознание и потому избавившиеся от сомнений.

Святое имя само являет своё могущество и спасает живые существа от

материального бытия. Об этом говорится в следующем стихе, который цитируется в “Хари-бхакти-виласе” (11.512) из Риг Веды (1.156.3):

асйа джананто нама чид-вивиктана махаете вишно суматим бхаджамахе ом итй этад-брахманопадиштам нама йасмад-уччарйаманам-ева самсара бхайат-тарайати тасмад учйате тарах

“О Вишну, Твоё имя полностью духовно *(чит-сварупа)* и потому самопроявлено. Слава Твоего святого имени ещё не раскрылась нам во всей полноте. Но мы продолжаем его повторять, имея какое-то представление о ней, и потому она раскроется нам. Брахмаджи проповедовал трансцендентный звук ом, повторяя который можно освободиться от страха материального бытия. Поэтому звук *ом* известен как *тарака-брах*-ма”. *Тарака* означает то, что освобождает или даёт возможность преодолеть препятствие.

Следующий стих показывает, как повторение святого имени делает человека достойным освобождения. Этот стих из Падма Пураны (Уттара-кханда, глава 46) цитируется в “Хари-бхакти-виласе” (11.417):

сакрд-уччаритам йена харир итй акшара-двайам бадда-парикарас тена мокшайа гаманам прати

“Тот, кто свободен от оскорблений, однажды произнеся два слога *ха-ри,* с решимостью добивается освобождения от материального бытия и служения лотосным стопам Верховной Личности Бога”.

Комментируя этот стих в “Диг-даршини”, Шрила Санатана Госвами объясняет, что выражение *баддах парикарас* (затягивать пояс) означает, что человек сразу становится готов, а *мокшайа гамакам прати* - обрести освобождение. Он говорит, что этого достаточно, чтобы завершить *садхану: садха-нам самйаг-анушпхитам итй артхах.*

Следующий стих из “Шримад-Бхагаватам” (2.3.24) косвенным образом описывает силу святого имени растапливать сердце. Он цитируется в “Хари-бхакти-виласе” (11.505):

тад ашма-сарам хрдайам батедам йад грхиаманаир хари-нама-дхейаих

на викрийетатха йада викаро нетре джалам гатра-рухешу харшах

“О Сута! Если при слушании и повторении святого имени сердце не тает и не устремляется к Верховному Господу, если глаза не наполняются слезами, а волосы на теле не поднимаются дыбом от экстаза, можно заключить, что сердце затвердело, как железо, из-за *намапарадх”*.

Следующий стих подтверждает, что святое имя является зрелым плодом всех Вед и поэтому может освободить от материального бытия. Этот стих цитируется в “Хари-бхакти-вила-се” (11.451) из Сканда Пураны (Прабхаса-кханда):

мадхура-мадхурам этан мангалам мангаланам сакала-нигама-валлй-сатпхалам чит-сварупам сакрд апи паригйтам шраддхайа хелаиа ва бхргу-вара нара-матрам тарайет кршна-нама

“Из всего, что есть благоприятного, святое имя Шри Кришны дарует наивысшее благо. Из всех услад оно - самое сладостное. Это вечный духовный плод древа желаний Вед, олицетворение Абсолютной Истины, обладающей полным сознанием. О лучший из Бхригу! Тот, кто хоть раз произнесёт святое имя Господа Кришны с верой или без веры, освободится из океана материального бытия”.

Следующий стих из Ади Пураны описывает могущество святого имени покорить Кришну. Он цитируется в “Хари-бхак-ти-виласе” (11.446) и “Бхакти-расамрита-синдху” (1.2.231):

гйтва ча мама намани вичарен мама саннидхау

ити бравйми те сатйам крйто ’хам тасйа чарджуна!

“О Арджуна! Я раскрою тебе истину: те, кто обращается ко Мне, повторяя Моё имя, несомненно, обретают Меня. Они полностью покоряют Меня”.

В последующих двух стихах, цитируемых из Падма Пураны, утверждается, что святое имя находится за пределами материальной природы и потому недоступно материальным чувствам. Эти стихи приводятся также в “Бхакти-расамрита-син-дху” (1.2.233-234). Первый из них можно увидеть в “Хари-бхак-ти-виласе” (11.503):

нама чинтаманих кршнаш чаитанйа-раса-виграхах пурнах шуддхо нитйа-мукто ’бхиннатван нама-наминох

“Святое имя Шри Кришны дарует все благословения, подобно камню *чинтамани.* Это Сам Кришна, олицетворение всех трансцендентных *рас (чаитанйа-раса-виграха).* Святое имя совершенно, не подвержено влиянию *майи* и вечно пребывает на уровне освобождения, поскольку *шри-кришна-нама* и *шри-кришна-нами* неотличны”.

атах шрй-кршна-намади на бхавед грахйам индрийаих севонмукхе хи джихвадау свайам эва спхуратй адах

“Трансцендентные имя, образ, качества и игры Шри Кришны недоступны восприятию грубых материальных чувств. Они сами являются на языке и раскрываются другим чувствам, когда у человека пробуждается страстное желание совершать трансцендентное служение Господу”.

Таким образом в *шрути, смрити* и *тантрах* доказывается всемогущество *харинамы.*

Объясняя, как милостиво Бхагаван вложил все энергии в Свои святые имена, Шри Чайтанья Махапрабху говорил: “Практикуя *карму, гъяну* и *йогу,* особенно важно следовать определённым правилам и предписаниям. Но повторение и памятование Твоего святого имени Ты не ограничил временем, местом или требованиями к повторяющему. Это говорит о Твоей бескрайней милости к нам. Но мы так неудачливы, что не чувствуем и малейшей привязанности к Твоим великодушным именам”. Слово *дурбхагйа,* неудача, свидетельствует о присутствии *намапарадхи,* которая будет вкратце объясняться немного позже.

Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: “В материальном мире, порождённом *майей, дживы,* отвернувшиеся от Господа, одержимы привязанностью к многочисленным чувственным удовольствиям. Они не стараются обратить своё внимание на Господа, отдавая предпочтение *карме, гъяне* или другим методам, приносящим только страдания. Ни один из этих путей не даёт вечного блага.

Зная об этом, бесконечно милостивый Шри Кришна проявил Свои святые имена, повторяя которые можно обрести *бхакти.* Источником *бхакти* является энергия *хладини* — аспект *сварупа-шакти* Шри Кришны, и благодаря повторению святого имени эта энергия входит в сердце *дживы.* Однако, несмотря на слушание и повторение святого имени, *дживы* не

испытывают к нему привязанности, потому что совершают оскорбления. Те, у кого есть *шраддха*, должны получить *ха-риналу* из уст Шри Гурудева и, стараясь избегать оскорблений, с великой верой повторять *джапу* и совершать *нама-сан-киртану"*.

Десять видов оскорблений

Десять оскорблений святого имени упоминаются в Падма Пуране (Сварга-кханда, 48) и цитируются в "Хари-бхакти-ви-ласе" (11.521-524) и "Бхакти-сандарбхе" (Ануччхеда, 265):

1. *сатам нинда намнах парамам апарадхам витануте; иатах кхиатим иатам катхам усахате тад вигархам* — "Наиболее тяжёлым оскорблением *шри-намы* является критика преданных Господа. Как *шри-нама-прабху* стерпит осуждение великих душ, глубоко преданных святому имени и проповедующих его славу по всему миру?" Поэтому критика святых людей и преданных Господа - это первое оскорбление святого имени.

2

. шивасиа шри вишнор иа иха гуна-намади-сакалам; дхииа бхиннам паШиет са кхалу харинамахитакарах — "В силу мирского разума видеть отличие между всеблагим трансцендентным святым именем, образом, качествами и играми Господа Шри Вишну и самим Господом означает наносить оскорбление святому имени". Другими словами, нельзя считать характерные особенности Шри Вишну материальным явлением и отделять их от *нами-вишну.* Кроме того, считать качества, имена и другие характерные особенности Шри Шивы отличающимися от качеств, имён и так далее Шри Вишну также означает совершать серьёзное оскорбление святого имени.

Комментируя этот стих из "Хари-бхакти-виласы" (11.521) в "Диг-даршини", Шрила Санатана Госвами пишет: *ади-Шабдена рупа-лйлади, дхииапи харинамни ахитам апарадхам каротити татха сах* — "Слово *ади* означает характерные особенности Шри Шивы, такие, как образ и игры. Тот, кто считает эти особенности Шри Шивы отличающимися от подобных особенностей Шри Вишну, совершает серьёзное оскорбление *харинамыГ.*

Шрила Джива Госвами хорошо объяснил смысл этого утверждения в

“Бхакти-сандарбхе” (Ануччхеда, 265). Он говорит, что слово *ча* (“и”) стоит после слова Шри Вишну, потому что в предложении использован притяжательный падеж. Это означает, что имя, образ, качества и игры Шивы подобны имени, образу, качествам и играм Шри Вишну. Другими словами, к Шиве нужно относиться как к одному из проявлений Вишну. Слово *шри* используется в стихе перед словом *вишнор*, а не перед словом *шивасйа* и подчёркивает главенствующее положение Вишну. Слово *намапа-радха*, употребленное по отношению к Шиве, означает, что имя *Шива* в данном случае относится к Шри Вишну. Имя *Шива* является одним из тысячи имён Вишну. Поэтому единство, о котором идёт речь, означает, что Шива - это проявление Вишну, и между ними не следует проводить различие. Тот, кто считает Шиву отдельным и независимым Господом, совершает оскорбление *харинамы.*

3. *гурор аваджна* — “Проявлять неуважение к духовному учителю, утвердившемуся во всех истинах, касающихся святого имени, и считать его обычным человеком, тело которого тленно и состоит из материальных элементов”.

4. *шрути-шастра ниндaнам* — “Искать недостатки в Ведах, *саттвата* Пуранах и других”.

5. *татхартха-вадо* — “Считать славу святого имени преувеличенной”.

6. *хари-намни калпанам* — “Давать собственные толкования святого имени”.

7. *намно балад йасйа хи папа-буддхир на видйате тасйа йамаир хи шуддхих* — “Совершать греховные поступки в надежде на силу святого имени. Те, у кого есть такая склонность, не смогут очиститься от греха даже посредством таких процессов йоги, как *яма, нияма, дхъяна, дхарана* и так в этом нет сомнений .

8. *дхарма-врата-тйага-хутади карма шубха-крийа-самйам апи прамадах* — “Считать правила и предписания религии, аскезы, отречение, жертвоприношения и другие виды благочестивой деятельности, пребывающие в *гуне* благости *(сат-карма)*, равными трансцендентному святому имени Господа. Подобное пренебрежение рассматривается как оскорбление”.

9. *ашраддадхане вимукхе ’пй ашрнвати йаш чопадешах шива-намапарадхах* — “Давать наставления о славе святого имени тем, у кого нет веры и кто не желает слушать и повторять святое имя”.

10. *шрутвапи нама-махатмйам йах прйти-рахито дхамах ахам мамади-парамо намни со ’пй апарадха-крт* — “Сохранять концепцию “я - это материальное тело, а объекты этого материального мира — мои”, не проявлять упорства в повторении святого имени и не иметь привязанности к нему, услышав об удивительной славе святого имени”.

Важно повторять святое имя, избегая десяти оскорблений. Тому, кто повторяет святое имя, нет нужды искупать грехи, совершая *сат-карму,* или накапливать благочестие подобно *карми.* Такая деятельность ради плодов больше не имеет для него значения, и он не обязан её совершать.

Однако тот, кто допустил оскорбление святого имени, должен постоянно повторять святое имя с глубоким раскаянием в сердце. Такое постоянное повторение *харинамы* уничтожает все предыдущие оскорбления и не даёт возможности совершить новые. Об этом говорится в Падма Пуране (Сварга-кханда, 64):

намапарадха-йуктанам наманй эва харанти адхам авишранти прайуктани танй эмартха карани ча

“Только *харинама* может очистить от греха тех, кто переполнен *намапарадхой.* Поэтому святое имя Господа нужно повторять постоянно. Это позволит живому существу освободиться от всех оскорблений и обрести *кришна-прему,* высшее достижение в жизни”.

С освобождением от оскорблений пробуждается привязанность к *шри-харинаме,* а вместе с нею приходит полное совершенство, *сарвартха-сиддхи.* В данном случае под *сарварт-ха-сиддхи* имеется в виду *кришна-према.* В этом состоит второе наставление Шри Чайтаньи Махапрабху.

Шри Чайтанья-чаритамрита (Антья-лила, 20.17-19):

анека-локера ва̄нчха̄-анека-прака̄ра

крипа̄те карила анека-на̄мера прача̄ра

кхāите шуите йатхā татхā нāма лāйа

деш́а-кāла-нийама нāхи, сарва-сиддхи хайа

сарва-ш́акти нāме дила карийā вибхāга

āмāра дурдаива, нāме нāхи анурāга

“Те, кто отвернулся от Господа, находятся во власти иллюзорной энергии и в сердце одержимы бесчисленными желаниями чувственных наслаждений. Поэтому они обмануты и не имеют возможности совершать *бхагавад-бхакти,* к которой склонны по природе. Верховный Господь очень милостив. Из великого сострадания Он явил множество Своих имён и не ограничил их повторение временем, местом или требованиями к тому, кто их повторяет. *Шри-кришна-наму* можно повторять во время еды, питья или сна и обрести все совершенства. Однако, хотя Шри Кришна вложил все Свои энергии в святые имена, я так неудачлив, что не испытываю к ним ни малейшей привязанности”.

Шикшаштака: Песня 2 (Гитавали)

1

тунху дойа-сагара тарайите прани

нама анека тува шикхаоли ани'

2

сакала шакати деи наме тохара

грахане ракхоли нахи кала-вичара

3

шри-нама-чинтамани тохари самана

вишве билаоли каруна-нидана

4

тува дойа аичхана парама удара

атишойа манда натха! бхага хамара

5

нахи джанамало наме анурага мора

бхакативинода-читта духкхе вибхара

«О Шри Кришна, океан милости, Ты дал этому миру Свои бесчисленные имена, только чтобы спасти живые существа из океана материального бытия. По Своей доброте Ты вложил в эти имена все энергии Своих соответствующих трансцендентных воплощений. Ты не ограничил повторение святого имени временем, местом или другими условиями. *Садхака-джива* может совершать *джапу, киртану* или *смарану* святого имени в любое время, в любом месте, при любых обстоятельствах.

Святое имя исполнено *сач-чид-ананды,* так же как и Твой трансцендентный образ. Оно даже лучше *чинтамани,* драгоценного камня, исполняющего все желания. По всему миру Ты проповедовал *харинаму,* подобную *чинтамани.* Это высшее проявление Твоей милости. Твоя милость неизмерима и несравненна, но я настолько неудачлив, что не чувствую и малейшего влечения к великодушному имени Шри Кришны. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит: “Моё сердце полно печали. Что мне делать? О Господь! Я с надеждой ожидаю Твоей беспричинной милости”».

Виврити

“О Бхагаван! По Своей беспричинной милости на благо всему миру Ты

проявил Свои бесчисленные имена. В каждое из этих имён Ты вложил все энергии Своих соответствующих воплощений. Повторение и памятование этих имён Ты не ограничил временем и другими условиями. Святое имя Господа можно повторять в любое время, даже во время еды, во сне или полулёжа — об этом можно не беспокоиться. Тем не менее я так неудачлив, что у меня нет и малейшей привязанности к повторению или памятованию таких щедрых и великодушных имён".

Мукхья и гауна-нама

Как говорилось выше, Господь проявляет бесчисленные (*баху*) имена. Слово *баху* означает, что святые имена Господа бывают двух типов: *мукхья* и *гауна*. *Мукхья-нама* также бывает двух типов: *мадхурья* — имена, которые отражают сладостные, сокровенные, любовные качества Господа, и *айшварья* — имена, которые отражают Его великолепие и богатство. К первой категории относятся такие имена, как Кришна, Радха-раман, Гопи-джана-валлабха, а ко второй - Васудева, Рама, Нрисимха. Имена отделённых или частичных проявлений Господа, таких, как Брахма, Параматма и так далее, относятся к категории *гауна*, или вторичных имён Господа. Главные имена Господа неотличны от Него и обладают всеми энергиями, присущими Его личностным образам. Второстепенные имена обладают лишь отдельными энергиями и не во всей полноте.

Значение слова *дурдайва*

Джива наделена сознанием, и потому её называют *чета-на*. Основное значение слова *четана* - "*джива* имеет независимость". Злоупотребив своей независимостью и проявив безразличие к Господу, она попадает в бренное царство *майи*. В этом состоит её неудача, *дурдайва*. Слово *дурдайва* означает безразличие *дживы* к служению Бхагавану, известному как *бхагават-сева-вимукхата*.

Когда *джива* вступает на тройственный путь наслаждении, а именно: *анъябхилашита, карма* и *гъяна*, - она забывает о своей истинной природе и попадает в беду. Слово *анъябхилашита* буквально означает "вожделение" и относится к тому, кто одержим или побуждаем материальными желаниями. *Джива* под влиянием *анъябхилашиты* становится одержимой желанием удовлетворять собственный ум и тело и

привязывается к удовольствиям мира безжизненной материи.

Слово *карма* означает обязанности, предписанные в Ведах и приводящие к наслаждению более высокого порядка. *Джива* совершает *сат-карму*, чтобы вкусить преходящие райские наслаждения. Испытывая страдания во время таких наслаждений, *джива* отрекается от склонности к материальным наслаждениям. Она развивает *гъяну*, ведущую к освобождению посредством растворения в имперсональном, лишённом качеств аспекте Всевышнего (*нирбхеда-брахма*).

Намапарадха, намабхаса и *шуддха-нама*

По великой удаче *джива* обретает общение с преданными Господа, и благодаря такому общению, наставлениям духовного учителя и милости Господа у неё появляется желание служить Шри Кришне. В этом состоит *нитъя-дхарма дживы* в её изначальном положении.

Когда *джива* идёт по пути *анъябхилашиты, кармы* или *гъя-ны*, благая удача отворачивается от неё. Иногда она стремится к *триварге*, то есть к религиозности *(дхарме)*, богатству *(ар-тхе)* и чувственным наслаждениям *(каме)*. Иногда, подавленная безбожием, *анартхами* и неудовлетворёнными материальными желаниями, она обращается к повторению святого имени, но при этом совершает десять оскорблений. В этот период *джива* повторяет не *шуддха-наму*, а *намапарадху.*

Утомлённая своим беспокойным состоянием, она ищет умиротворения, стараясь избегать материальных чувственных удовольствий. Ради собственного блага *джива* обращается к повторению святого имени, но при этом остаётся безразличной к развитию *самбандха-гъяны*. На этом этапе она повторяет не *шуддха-наму*, а *намабхасу*, подобие святого имени. Повторение *намабхасы* позволяет ей освободиться от материальной концепции жизни и обратиться к служению Господу.

Чистые преданные, освободившиеся от такой неудачи, как материальное бытие и безличное освобождение, повторяют *шуддха-наму*, чистое имя Господа, и обретают чистую *криш-на-прему.*

Процесс освобождения от *намапарадхи*

Видя затруднительное положение *баддха-джив*, Шри Гау-расундара объяснил, как они должны совершать *нама-бха-джан*. Их неудача заключается в том, что они не испытывают привязанности к святому имени Бхагавана, но, несмотря на это, Бхагаван проливает на них Свою милость. Существует метод освобождения от *намапарадхи*. Преданный, для которого оскорбление подобно удару молнии, старается избегать *намапарадхи* и повторять святое имя постоянно, тем самым оберегая себя от возможных последующих оскорблений.

Повторение *намабхасы* дарует *мукти*, освобождение от привязанности к материальному чувственному наслаждению, и *джива* становится способной повторять святое имя чисто. Столь благоприятные возможности свидетельствуют о милости Бхагавана. Под влиянием *мукхъя-намы*, а именно таких имён, как Радха-канта, Радха-рамана, Мадана-мохана, Говин-да, Мадхусудана и других, *дживы* обретают редчайшее и наивысшее благо.

Нийамитах смаране на калах

Удовлетворение материальных желаний строго ограничено временем, местом, личностью, способностью и так далее. Но тех, кто повторяет святое имя, Бхагаван милостиво освобождает от пут строгих правил и предписаний. Святое имя можно повторять в любое время суток и в любом состоянии.

В связи с этим Шри Чайтанья Махапрабху сказал в “Шри Чайтанья-Бхагавате” (Мадхья, 28.28 ,23.78):

ки шайане, ки бходжане, кива джагаране ахар ниша чинта кршна, балаха вадане

“Во время сна, еды или бодрствования - днём и ночью повторяй и помни святое имя Шри Кришны.”

сарвакшана бала итхе видхи нахи ара

“Для повторения святого имени не существует строгих и трудно выполнимых правил, поэтому повторяй постоянно”.

Далее в “Шри Чайтанья-чаритамрите” (Антья, 20.18) говорится:

кхаите шуите йатха татха нама лаиа кала-деша-нийама нахи, сарва сиддхи хайа

“Святое имя можно повторять в любое время, даже когда ешь или спишь. Этот процесс не ограничен временем или местом. Повторение святого имени дарует все совершенства”.

Стихи “Шри Бхаджана-рахасьи”

Ниджа-сарва-шактих татрарпита:

Шри Кришна вложил в Свои святые имена все Свои энергии, и это подтверждается в “Хари-бхакти-виласе” (11.398) с ссылкой на Сканда Пурану:

дана-врата-тапас-тиртха-кшетрадинам ча йах ститах шактайо дева-махатам сарва папа харах шубхах раджасуйашвамедханам джнанасйадхиатма вастунах акршйа харина сарвах стхапитах свешу амасу

“Шри Кришна **вложил** в Свои святые имена все Свои энергии. Силу полубогов уничтожать грехи и давать благословения, силу благотворительности, обетов, аскез, святых мест, жертвоприношений *раджасуя* и *ашвамедха* и силу духовного знания — всё это Верховный Господь собрал воедино и **вложил в Свои** святые имена”.

В связи с этим Шрила Бхактивинода Тхакур написал на бенгали (Бхаджана-рахасья, 2.3):

дхарма-йаджна-йога-джНане-йата шакти чхила саба хариаме кршна свайам самарпила

“Шри Кришна собрал могущество *дхармы*, *ягъи*, *йоги* и *гъя-ны* и **вложил** его **в Свои** святые имена”.

Нийамитах смаране на калах:

Не существует правил, ограничивающих время повторения и памятования имён Бхагавана. *Нама-бхаджан* не зависит от чистоты места, личной

гигиены или времени повторения. Это подтверждается **в** “Хари-бхакти-виласе” (11.411) цитатой из “Вайшванара-самхиты”:

на деша кала ниаамо на шаучашауча нирнайах

парам санкиртанад эва рама рамети мучйате

“Чтобы совершать *нама-бхаджан*, нет необходимости следовать правилам, касающимся времени и места, чистоты или нечистоты. Повторяя святое имя Рама, *дживы* освободятся от материального бытия”.

Дурдаивам идршам ихаджани нанурагах:

Однако *дживы* настолько неудачливы, что не имеют и малейшей привязанности к святому имени, которое дарует все благословения. Об этом говорится в “Хари-бхакти-виласе” (10.466) со ссылкой на “Шримад-Бхагаватам” (3.9.7):

даивена те хата-дхийо бхаватах прасангат сарвашубхопашаманад вимукхендрийа йе курванти кама-сукха-леша-лавайа дина лобхабхибхута-манасо ’куШалани ШаШват

“О Бхагаван! Слушание, повторение и памятование Твоей *лила-катхи* спасает от неудачи. Те, кто не хочет слушать и прославлять *лила-катху*, избавляющую от всех страданий, постоянно совершают неблагоприятную деятельность, поскольку в сердце одержимы желанием наслаждаться бесполезным материальным счастьем. По воле злого рока их преследует неудача и покидает всякий здравый смысл”.

Шлока 3

Процесс повторения святого имени

тринад апи суничена тарор апи сахишнуна

аманина мана-дена киртанийах сада харих

Анвая

трнад-апи сунйчена - считая себя ничтожнее травинки под ногами, полностью освободившись от мирской гордыни; *та-рор апи сахишнуна* - став терпеливее дерева; *аманина* - отбросив гордыню; *манадена* - выражая почтение каждому сообразно его положению; *кйртанййах сада харих* - постоянно повторяй святое имя Шри Хари.

Перевод

Считая себя ничтожнее травинки у всех под ногами, став терпеливее дерева, отбросив всякую гордыню и выражая почтение каждому согласно его положению, следует постоянно повторять святое имя Шри Хари.

Шри Санмодана Бхашья

Садхака, без оскорблений повторяющий святое имя Шри Кришны, обладает следующими четырьмя качествами: 1) истинным смирением, вызванным полным отречением от материального удовлетворения чувств; 2) истинным состраданием, лишённым зависти; 3) чистым сердцем, свободным от материального ложного эго; 4) почтительным отношением ко всем живым существам согласно занимаемому ими положению.

1. ***Триад апи суничена:***

Смиреннее травинки

Когда в сердце *садхаки* проявляется *шри-харинама*, которая олицетворяет собой *апракрита-чинмаия-расу*, его охватывают такие чувства: О, по своей природе я - искра сознания (*анучаитанъя*), слуга Шри Кришны. Я не имею ничего общего с материальными объектами. К сожалению, я отвернулся от Шри Кришны и оказался в жалком положении, попав в круговорот рождения и смерти, где бесчисленные бедствия преследуют меня. По милости Шри Гуру и вайшнавов я понял, что избавиться от безразличия к Кришне можно, только практикуя *бхагавад-бхакти*.

Снова заняв своё изначальное положение, я обрету *бхага-ват-према*. Поэтому, пока по милости Бхагавана я не обрёл освобождение из материального плена, я должен практиковать *юкта-ваирагъю* и, развивая *самбандха-гъяну*, принимать только то, что необходимо для поддержания жизни.

Страдания нищеты, болезней, скорби и старости, так же как и счастье богатства, здоровья, силы, знания и так далее — всё это плоды моей предыдущей деятельности, известные как *прарабдха-карма*. Несомненно, мне придётся вкусить эти плоды, познав наслаждение и страдание. Потери и приобретения, жизнь и смерть, счастье и горе не имеют отношения к высшей духовной реальности, то есть не являются *парамартхика*. И в действительности не имеют ко мне отношения.

В таком умонастроении я смиренно молю: “О Кришна! Га-урачандра! Прананатха! Когда я обрету чистое служение Тебе? Пожалуйста, будь милостив к этой несчастной падшей душе и скорее прими меня!” С этой молитвой в сердце я буду коротать свои дни, неважно, дома или в лесу.

Трава в материальном мире занимает по отношению к материи естественное и правильное положение. Однако я веду себя в корне неверно по отношению к своему грубому и тонкому материальным телам, потому что имею материальное эго, не связанное с моей чистой изначальной природой. Эго травинки истинно, а моё материальное эго ложно. Поэтому моё положение ещё ниже, чем положение этой травинки”.

2. *Тарор апи сахишнуна:*

Терпеливее дерева

Смысл утверждения *тарор апи сахишнуна* состоит в том, что дерево так терпеливо, что предлагает свою тень и сладкие плоды даже тому, кто пришёл его срубить. Преданный Кришны ещё более милостив, чем дерево, и потому творит добро всем — и друзьям, и врагам. Такое сострадание, свободное от зависти, - второе качество святых людей, совершающих *ха-ринама-киртану.*

Те, кто повторяет святое имя без оскорблений, думают следующим образом: “О Натха! Меня окружают обусловленные души, не ведающие удачи. Как им обрести привязанность к Твоему всеблагому святому имени? Ослеплённые иллюзорной энергией, они вкушают счастье и страдания, приносимые женой и детьми, богатством и собственностью, победой и поражением, приобретением и потерей, рождением и смертью. Они полны *анартх* и не имеют даже капли отречения от мирского. Связанные крепкими верёвками неистощимых материальных желаний, они постоянно находятся в поиске плодов *кармы* и *гъяны.* Плод *кармы* заключается в преходящих материальных наслаждениях, доступных как в этом мире, так и в раю. Но это мимолетное счастье заканчивается страданием. Плод *гъяны* заключается в освобождении. Как же в них пробудится желание осознать свой истинный образ?” С этими словами *садхака-джива,* охваченная глубокими переживаниями, начинает громко петь стих из Брихан-нарадия Пураны (38.126):

харер нама харер нама харер намаива кевалам

калау пасти эва пасти эва пасти эва гатир апйатха

“В Кали-югу нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, чем повторение святого имени, святого имени, святого имени Господа Хари”.

3. *Амани:*

Отсутствие ложной гордыни

Слово *аманй* означает третье качество *садхаки,* совершающего *киртану,* а именно отсутствие ложного эго. Самомнение, порождённое йогическими совершенствами, материальным благополучием, богатством, красотой,

знатным происхождением, социальным статусом, силой, славой и высоким положением, связано с грубым и тонким телами живого существа, находящегося во власти иллюзорной энергии. Такое самомнение ложно и противоречит истинной природе души. Освободиться от таких ложных определений означает освободиться от ложного эго.

Тот, кто в дополнение к этим достоинствам украшен такими качествами, как терпение и отсутствие ложного эго, в большей степени способен повторять святое имя. Такой чистый *садхака-бхакта,* будучи брахманом-домохозяином, *саннъя-си* или аскетом, ведущим отречённый образ жизни, полностью отказывается от гордыни, порождённой его социальным статусом, целиком сосредотачивается на лотосных стопах Шри Кришны и постоянно совершает *шри-кришна-нама-санкиртану.*

4. *Манада:*

Выражая почтение другим

Наконец, слово *манада* указывает на четвёртое качество *садхаки,* повторяющего святое имя, а именно почитание каждого сообразно его положению. Зная, что все живые существа - это слуги Кришны, *садхака* ни к кому не испытывает зла или зависти. Он всех радует своими сладкими речами и благонравием, несущим благо всему миру, и смиренно почитает каждого согласно его положению, будь то достойный брахман или другой почтенный человек в этом мире или возвышенный полубог, такой, как Брахма или Рудра, которому они молятся о пробуждении *бхагавад-бхакти.* В особенности такие *садхаки* с неизменной любовью служат чистым преданным Господа.

Таким образом, *шри-кришна-санкиртана* является единственным способом достижения высшего совершенства жизни для тех, кто обладает описанными четырьмя качествами. В этом состоит наставление Шри Чайтаньи Махапраб-ху, дарующего освобождение обусловленным душам Кали-юги.

Шри Чайтанья-чаритамрита (Антья-лила, 20.22-26):

уттама ханā āпанāке мāне тринāдхама

дуи-пракāре сахишнутā каре вр̣кша-сама

вр̣кша йена кāтилеха кичху нā болайа

ш́укāнā маилеха кāре пани нā мāгайа

йеи йе мāгайе тāре дейа āпана-дхана

гхарма-вришти сахе āнера карайе ракшана

уттама ханā ваишнава хабе нирабхимāна

дживе саммāна дибе джани «кр̣шна»-адхиштхāна

эи-мата ханā йеи кришна-нāма лайа

ш́ри-кр̣шна-чаране тāнра према упаджайа

“Тот, кто повторяет святое имя, очень возвышен, хотя считает себя бесполезнее и ничтожнее травинки. Он вдвойне терпелив, подобно дереву, которое не сопротивляется, когда его рубят, и не просит воды, когда засыхает. При этом дерево каждому предлагает свои плоды, цветы, древесину, кору и сок -всё, что у него есть. Страдая от зноя и дождей, оно защищает от этого тех, кто нашёл у него прибежище.

Подобным образом вайшнав, ничего не желая для себя, всегда готов оказать людям поддержку и всякого рода защиту вплоть до того, чтобы даровать им чистое преданное служение и *кришна-прему.* Будучи возвышенной личностью, вайшнав лишён ложного эго. Он почитает всех согласно их положению, зная, что в сердце каждого находится Шри Кришна. Такой человек воистину достоин повторять *кришна-наму.* Только те, кто украшен подобными достоинствами, могут обрести *кришна-прему,* повторяя святое имя Шри Кришны”.

Шикшаштака: Песня 3 (Гитавали)

1

шри-кришна-киртане джади манаса тохара
парама джатане тахи лабха адхикара

2

тринадхика хина, дина, акинчана чхара
апане маноби сада чхади' аханкара

3

врикша-сама кшама-гуна короби садхана
прати-химса тйаджи' анйе короби палана

4

дживана-нирвахе ане удвега на дибе
пара-упакарениджа-сукха пашарибе

5

хоиле-о сарва-гуне гуни махашойа
пратиштхаша чхади' коро амани хридойа

6

кришна-адхиштхана сарвадживе джани' сада
короби саммана саве адаре сарвада

7

даинйа, дойа, анйе мана, пратиштха-варджана
чари-гуне гуни хои' короха киртана

8

бхакативинода канди', боле прабху-пайа
хено адхикара кабе дибе хе амайа

“Если ты хочешь повторять святое имя Шри Кришны, то искренне постарайся обрести необходимые для этого качества. Откажись от ложного материального эго и считай себя ничтожнее травы под ногами. Стань терпеливым и всепрощающим, как дерево. Оставь насилие и месть, защищай и поддерживай всех и каждого. Поддерживай себя, никому не создавая беспокойств. Отрекись от собственных удовольствий и работай на благо других. Возможно, ты — вместилище всех благих качеств, но избегай славы и почёта. Знай, что все живые существа - это обитель Шри Кришны, и смиренно почитай каждого согласно его положению.

Украсив себя этими четырьмя качествами: смирением, состраданием, почтением к другим и отказом от желания славы, - повторяй святое имя Шри Кришны. Плача снова и снова, Шри Бхактивинода Тхакур молится лотосным стопам Верховного Господа: “О мой Господь! Когда же я по Твоей милое-ти обрету качества, необходимые для того, чтобы повторять Твоё святое имя?”

Виврити

Согласно своей изначальной природе *джива* является вечным слугой Кришны. Поэтому, где бы ни находилась — в материальном мире или в духовном, — она должна повторять святое имя Шри Кришны, потому что в этом состоит её вечная *дхарма. Харинама* - это одновременно цель *(упея)* и способ её достижения *(упая)* как для собственного блага, так и для блага других. Ей нет равных. Повторение святого имени приносит полное благо тому, кто его повторяет, а также всем остальным. Шри Чайтанья Махапрабху из милости к живым существам дал шлоку *триад апи сунйчена*, в которой показал, как повторять святое имя без *намапарадхи* и *намабхасы.*

Не имея в сердце склонности служить Кришне и опьянев от материальных наслаждений, невозможно признать свою ничтожность. Это чуждо природе гедонистов, так же как и терпение. Гедонисты не могут отказаться от своего ложного эго и мирской славы. Слуга своих чувств не склонен выражать почтение другому такому же слуге. Природа обоих - зависть друг к другу.

В отличие от них *нама-бхаджананади* вайшнавы ведут себя смиреннее травинки и терпеливее дерева. Оставаясь безразличными к собственной славе, они всегда готовы оказать почтение другим. В материальном мире только они достойны и способны постоянно повторять святое имя Господа.

Почтение, с которым чистые вайшнавы относятся к своим духовным учителям и другим вайшнавам, проистекает из их естественной склонности уважать других. Это называется *сва-бхавика-манада-дхарма.* Воодушевляя своих учеников и последователей совершать *бхаджан,* чистые преданные заботятся о них и проявляют к ним любовь. Такое отношение естественно для них, потому что у них нет гордыни. Это называется *амани-свабхава.* Другими словами, присущие этим преданным почтение, забота и любовь служат проявлением их сердечных чувств. Чистые преданные не считают тёплые слова признательности дешёвой материальной лестью. Более того, терпеливо снося язвительные замечания глупцов, они проявляют такое качество, как снисходительность.

Чистые преданные постоянно повторяют святое имя, считая себя ниже соломы на улице, которую топчут все живые существа в этом мире. Они считают себя не гуру или вайшна-вами, а учениками всего мира, самыми падшими и ничтожными на свете. Зная, что каждый атом и каждое самое незначительное живое существо являются обителью Шри Кришны, они всем выражают почтение. Преданные, погружённые в повторение святого имени, ничего не просят для себя. Они не отвечают на злобу или жестокость и не испытывают чувства мести. Вместо этого они молятся Господу за своих мучителей.

Садхаки, украшенные вышеописанными качествами, никогда не оставляют путь преданности, унаследованный от своего гуру, ради проповеди новых противоречивых идей. Они не придумывают свои *мантры* и не повторяют их вместо *ха-ринамы маха-мантры.* Однако проповедь славы *шри-намы*, создание книг, основанных на *шуддха-бхакти*, и *киртана* не противоречат принципу смирения вайшнава, когда осуществляются под

руководством Шри Гурудева. Подобная деятельность не нарушает принципа смирения, потому что преданный, совершая её, продолжает считать себя ничтожным и падшим. Однако ложное смирение, проявляющееся в словах и поведении, вызванное корыстью и вводящее людей в заблуждение, лишено истинной простоты и не является подлинным признаком смирения.

Уттама маха-бхагаваты, которые постоянно повторяют святое имя Шри Кришны, не считают движущиеся и неподвижные существа этого мира объектами собственного наслаждения, напротив, весь материальный мир они видят благоприятным для служения Кришне и Его преданным. Другими словами, этот мир они видят в связи с Кришной: движущиеся живые существа - это слуги Кришны, а неподвижные живые существа - это объекты наслаждения Кришны.

Вайшнавы думают, что материальный мир предназначен не для их наслаждения, а для наслаждения Кришны. Они не придумывают новых *мантр*, оставив повторение *маха-мантры*, полученной от своего Гурудева, и не проповедуют новых теорий и идей.

Считать себя гуру вайшнавов - препятствует смирению. Тот, кто не слушает наставления “Шикшаштаки”, изошедшей из уст Шри Гаурасундары, кто забывает о своей истинной духовной природе, кто стремится к славе и богатству и хочет занять положение вайшнава или гуру ради удовлетворения своих чувств, никогда не сможет повторять святое имя Господа. Ученик, который верит в *киртану* таких наставников, также не обретёт качества, необходимые для слушания святого имени. Поэтому, повторяя святое имя Господа, нужно считать себя ничтожнее соломы на улице, быть терпеливее дерева, освободиться от ложной гордыни и выражать почтение другим.

Стихи “Шри Бхаджана-рахасьи”

Киртанийах-сада-харих:

Каждый должен всегда повторять святое имя Господа. Об этом говорится в “Шримад-Бхагаватам” (2.1.11):

этан нирвидйамананам иччхатам акуто-бхайам йогинам нрпа нирнйтам

харер наманукӣртанам

“О царь! *Ачаръи* прошлого пришли к выводу, что будь то чистый преданный, полностью отрешённый от материального бытия, будь то человек, стремящийся к освобождению или на райские планеты, или самоудовлетворённый йог, - каждый при любых обстоятельствах должен слушать, повторять и памятовать трансцендентные имя, образ, качества и игры Шри Хари. Эти три вида деятельности считаются высшей формой *садханы* и *садхьи”*. Другими словами, *ачаръи* прошлого провозгласили, что эти три вида деятельности для всех являются способом достижения совершенства и в то же время целью.

Прежде всего необходимо отказаться от телесной концепции жизни. Об этом говорит Шримад Кулашекхар в “Мукун-да-мала-стотре” (37):

идам шарӣрам шата-сандхи-джарджджарам препатӣ-авашйам
паринама-пешалам ким аушадхим прччхаси мудха дурмате нирамайам
кршна-расайанам пиба

“О глупец! О тупоголовое создание! Несомненно, этому постоянно меняющемуся телу, находящемуся во власти бесчисленных привязанностей, однажды придёт конец. Какое лекарство ты ищешь, чтобы исправить это положение? Постоянно пей лекарство святого имени Шри Кришны, которое излечивает от болезни материального бытия, порождающей все остальные болезни”.

В связи с этим Шрила Бхактивинода Тхакур написал (Бхаджана-рахасья, 3.3):

шата-сандхи-джара-джара, тава эи калевара, патана хаибе эка-дина;

бхасма, крими, виштха хабе, сакалера гхрнйа табе, ихате мамата арвачӣна;

оре мана, туна мора э сатйа-вачана;

э рогера махаушадхи, кршна-нама-нираавадхи, нирамайа кршна-расайана

“Твоё материальное тело, страдающее во власти сотен при-вязанностеи, однажды обязательно умрёт и превратится в пепел, червей и испражнения,

у всех вызывая отвращение. Поэтому, несомненно, глупо привязываться к нему. О ум! Послу-шаи мои правдивые слова. Единственное лекарство от этой болезни - постоянно слушать, повторять и помнить святое имя Шри Кришны. Эликсир (*расаяна*) святого имени Шри Кришны - это единственное лекарство от всех болезней”.

Шлока 4

Желание садхаков

на дханам на джанам на сундарим

кавитам ва джагадиша камайе

мама джанмани джанманишваре

бхаватад бхактир ахаитуки твайи

Анвая

(хе) джагадйша! *(ахам) дханам на*, *джанам на*, *сундарйм ка-витам ва на камаие* - О Господь вселенной! Я не ищу богатства, последователей в лице жены, сыновей и родственников или мирского знания; *мама джанмани джанмани* - я молю только о том, чтобы жизнь за жизнью; *тваии йшваре ахаитукй бхактих бхаватат* - я бы мог с безраздельной преданностью служить Тебе, о мой дорогой Господь.

Перевод

О Джагадиша! Мне не нужны богатства, последователи в лице жены, сыновей, друзей и родственников или мирское знание, украшенное изящной словесностью. О Пранешвара, моя единственная молитва состоит в том, чтобы жизнь за жизнью с безраздельной преданностью (*ахайтуки-бхакти*) служить Твоим лотосным стопам.

Шри Санмодана Бхашья

Преисполненный веры *садхака* прежде всего должен услышать святое имя Шри Хари из лотосных уст Шри Гурудева, а затем, освободившись от всех

оскорблений, с великой верой повторять *харинаму*. Повторяя *бхагаван-наму* таким образом, можно развить четыре качества, описанные в предыдущей *шлоке*.

В этой *шлоке* вместе с позитивным утверждением *(анвая)* даётся и негативное утверждение *(въятирека)*. Если *садхака* не откажется от материального удовлетворения чувств, его чистый духовный образ не проявится, и *бхакти*, суть проявления энергии *хладини*, не перерастёт в *бхава-бхакти*. Поэтому в первых двух строках данного стиха *(на дханам на джанам)* посредством негативного утверждения говорится о чистой природе *садхана-бхакти* в форме *шри-нама-санкиртаны*.

Позитивное утверждение соответствует *сварупа-лакшане*, внутренней природе *бхакти*. В определении объекта *свару-па-лакшана* отражает качества, соответствующие его внутренней природе, *сварупе*. *Сварупа-лакшана бхакти* состоит в том, что *бхакти* стимулирует к деятельности, благоприятной для Шри Кришны. Это называется *анукулъя-майя кришна анушилана*.

Негативное утверждение соответствует *татастха-лакша-не*, внешней природе *бхакти*. В определении объекта *та-тастха-лакшана* отражает качества, порождённые его внутренней природой, а также качества, которые ему не свойственны, но которые позволяют определять объект, описав, чем он не является. *Татастха-лакшана бхакти* имеет два аспекта: 1) *анъябхилашита-шунъя - бхакти* свободна от всех желаний, не связанных с удовлетворением Кришны, 2) *гъяна-кармади-анаврита - бхакти* свободна от покрова *кармы, гъяны* и так далее. До тех пор, пока *анъябхиласа, карма, гъяна* или *йога* покрывают деятельность, направленную на удовлетворение Шри Кришны, такую деятельность нельзя считать чистой *бхакти*, или *уттама-бхакти*, но только её подобием (*абхасой*).

Преодолеть эту *абхасу* можно, следуя следующему наставлению: “О Джагадиша! Я не желаю богатства, последователей или изысканной поэзии”. Слово *дхана* означает богатство религиозности тех, кто преданно исполняет свои обязанности в *варнашраме*. Оно также означает разнообразие желаний материального наслаждения как в этом мире, так и в раю, а также всё, что необходимо для удовлетворения тонких и грубых чувств, а именно: богатство, собственность и так далее.

Слово *джана* означает “женщины, сыновья, слуги, служанки, подчинённые, друзья и родственники”. Слово *видйа* (знание) объясняется в “Шримад-Бхагаватам” (4.29.49): *са видйа тан-матир йайа* — “То, благодаря чему разум твёрдо сосредоточен на лотосных стопах Бхагавана, называется истинным знанием”. Однако слова *сундарй-кавита* указывают на мирское знание, изложенное поэтическим языком[1], и неприложимы к трансцендентной поэзии *(апракрита-кавъя)*, такой, как *лила-катха, таттва* и *киртана* Бхагавана.

Господь Чайтанья молится в настроении преданного: “Я не молю Тебя об этом. Единственное, о чём я молю, — это жизнь за жизнью иметь *ахайтуки-бхакти* к Тебе, Шри Кришне, Господу мой жизни”. Здесь даются следующие характеристики *ахайтуки-бхакти:* 1) *пхалanусандхана-рахита* — оно лишено выгоды, 2) *чинмайя-свабхава-ашрая* — по своей природе оно трансцендентно и исполнено духовных чувств, 3) *криш-нанда-рупа* — оно приносит удовольствие Шри Кришне, 4) *шуддха* — чисто, 5) *кевала* — необыкновенно, 6) *амишра* — без примесей, 7) *акинчана* — свободно от всех материальных привязанностей.

Живые существа не знают, как избавиться от страданий материального бытия в форме повторяющихся рождений и смертей, потому что это зависит исключительно от воли Бха-гавана. Освобождение от всех страданий придёт само собой, когда по воле Господа живое существо завершит круговорот рождений и смертей. Зачем же тогда молиться об этом, если такое настроение препятствует *бхакти?*

Господь Чайтанья говорит: “Пока по воле Бхагавана продолжается круговорот рождений и смертей, о Господь, позволь мне жизнь за жизнью иметь *ахайтуки-бхакти* к Твоим лотосным стопам при любых обстоятельствах материального бытия! В этом моя единственная молитва”.

Шри Чайтанья-чаритамрита (Антья-лила 20.27, 28, 30-31)

кахите кахите прабхура даинйа бāдилā

‘шуддха-бхакти’ кршна-тхāни мāгите лāгилā

премера свабхāва-джāхāн премера самбандха

сеи мāне, – ‘кṛшне мора нāхи према гандха’

дхана джана нāхи мāгон кавитā сундари

ш́уддха-бхакти’ деха’ море кṛшна крипа кари

ати-даинйе пунах мāге дāсйа-бхакти-дāна

āпанāре каре самсāри джива-абхимāна

«Сваям Бхагаван Шри Чайтанья Махапрабху, считая Себя обычной обусловленной душой, молится Шри Кришне о *шуддха-бхакти*. Природа *премы* такова, что тот, кто ею обладает, думает, что не имеет и капли *кришна-бхакти*. Поэтому Шриман Махапрабху, олицетворение *премы,* говорит: “Я не хочу богатства, последователей в лице жены, сыновей, друзей и родственников или мирского знания, изложенного поэтическим языком. О *карунамайя* Шри Кришна! Пожалуйста, пролей на меня Свою беспричинную милость и даруй лишь *шуддха-бхакти* к Тебе. Снова и снова я смиренно молю у Твоих лотосных стоп о даре *дасъя-бхакти*”».

Шикшаштака: Песня 4 (Гитавали)

1
прабху тава пада-йуге мора ниведана
нахи маги деха-сукха, видйа, дхана, джана

2
нахи маги сварга, ара мокша нахи маги
на кори прартхана коно вибхутира лаги'

3
ниджа-карма-гуна-доше дже дже джанма паи
джанме джанме джено тава нама-гуна гаи

4
эи матра аша мама томара чаране

ахоитуки бхакти хриде джаге анукшане

5
вишайе дже прити эбе ачхайе амара
сеи-мата прити хаука чаране томара

6
випаде сампаде таха тхакук сама-бхаве
дине дине вриддхи хаука намера прабхаве

7
пашу-пакши хо'йе тхаки сварге ва ниройе
тава бхакти раху бхактивинода-хридойе

“О *даямайя* Прабху (О всемилостивый Господь)! Я припадаю к Твоим лотосным стопам с особой просьбой. Мне не нужны мирское счастье, знание, богатство, последователи, райские планеты, освобождение от материального бытия и так далее. Я не прошу у Тебя роскоши или совершенства. В каком бы теле мне ни пришлось родиться в результате своих благих и дурных поступков, я молю лишь о том, чтобы постоянно повторять Твои сладостные имена и описывать Твои трансцендентные качества. В каждой жизни пусть *ахайтуки-бхакти* всегда живёт в моём сердце - это моя единственная молитва у Твоих лотосных стоп.

Пусть вся моя привязанность к материальному чувственному наслаждению обратится в любовь к Твоим лотосным стопам. Я молю, чтобы любовь к Твоим лотосным стопам не только сохранилась в моём сердце при любых обстоятельствах -как в радости, так и в горе, - но чтобы она росла день ото дня благодаря повторению Твоих святых имён. Где бы я ни родился — в царстве животных, на райских планетах или в аду, — пусть *ахайтуки-бхакти* вечно украшает сердце этого слуги, Бхактивиноды”.

Виврити

“О Джагадиша! Я не желаю богатства, последователей или прекрасной поэзии, украшенной изящной словесностью. Ты -мой дорогой Господь жизнь за жизнью, и моё единственное желание - иметь *ахайтуки-бхакти* к Твоим лотосным стопам”.

Слова *сундарй-кавита* относятся к материальной религиозности, предписанной Ведами. Слово *дхана* означает богатство, а *джана* - жену, детей, семью и так далее.

“Я отвергаю не только *бхукти* (материальное наслаждение) в форме *дхармы, артхи* и *камы,* но также *мукти.* Я не ищу освобождения из круговорота рождений и смертей. Я не хочу служить Тебе ради четырёх целей Вед: *дхармы, артхи, камы* и *мокши.* Я хочу служить Тебе, только чтобы доставить Тебе удовольствие”.

Здесь уместно будет привести молитву царя Кулашекхары из “Мукунда-мала-стотры” (4-5):

нахам ванде тава чаранайор двандвам адвандва-хетох кумбхй-пакам гурум апи харе наракам напанетум рамйа-рама-мрду-тану-лата-нандане набхирантум бхаве бхаве хрдайа-бхаване бхавайейам бхавантам

настха дхарме на васу-ничайе наива камопабхоге йад йад бхавйам бхавату бхагаван пурва-карманурупам этат прартхйам мама баху матам джанма-джанмантаре ’пи тват-падамбхоруха-йуга-гата нишчала бхактир асту

“О Господь Хари! Я молюсь Твоим лотосным стопам не для того, чтобы обрести освобождение монистов, спастись из ада Кумбхипака или других ужасных областей ада. Я молюсь не для того, чтобы наслаждаться обществом красивых девушек в райских садах Нанда-канана. Я молюсь, только чтобы жизнь за жизнью с большой любовью думать о Тебе в храме своего сердца.

О Бхагаван, мне нет дела до *варнашрама-дхармы*, которая состоит из благочестивой деятельности, связанной с телом и умом. У меня нет желания копить богатство и наслаждаться материальным счастьем. Я готов страдать или наслаждаться согласно своим поступкам в предыдущей жизни. Моя единственная молитва состоит в том, чтобы жизнь за жизнью иметь неуклонную *према-бхакти* к Твоим лотосным стопам”.

Те, кто верит в Веды и желает ритуальной религиозности, поклоняются Сурье (богу Солнца). Те, кто хочет богатства, поклоняются Ганеше. Те, кто ищет различных чувственных удовольствий, поклоняются Шакти (Дурге), а те, кто стремится к освобождению, поклоняются Рудрадеве (Шиве). Преданные, у которых есть материальные желания, поклоняются Господу Вишну посредством *сакама-бхакти.* Поклонение этим пяти личностям называется *панчопасана* и, по сути, является *са-кама-упасаной,* то есть поклонением с целью исполнить свои материальные желания. Поклонение безличному, лишённому качеств аспекту Господа, известному как *ниргуна-брахма,* совершается на уровне *нишкама,* свободы от привязанности к плодам деятельности. Господу Вишну поклоняются только посредством *ахайтуки-бхакти.*

Стихи “Шри Бхаджана-рахасьи”

Редкое бескорыстное преданное служение, известное как *экантики-ахайтуки-бхакти,* описывается в различных писаниях, таких, как “Шримад-Бхагаватам” (1.2.14):

тасмад экена манаса бхагаван сатватам патих

шротавйах киртитавйаш ча дхйейах пуджиаш ча нитйада

(Высшее достижение, которое человек может обрести, идеально совершая предписанные обязанности в рамках *дхармы, артхи* и *камы,* - это удовлетворить Шри Хари.) “Поэтому чистые преданные, свободные от желания *дхармы, артхи, камы* и *мокши,* полностью сосредотачиваются на своей цели и постоянно совершают *шравану, киртану, смарану* и *джа-па-пуджу* имён, образов, качеств и игр Бхагавана Шри Хари, покровителя преданных”.

Шрила Бхактивинода Тхакур в этой связи говорит (Бхаджана-рахасья, 4.6):

ананйабхавете кара Шравана-кйртана нама-рупа-гуна-дхйана-кршна-арадхана сайге сайге анартха-наШера йатна кара бхакти-лата пхала-дана карибе сатвара

“С безраздельным вниманием следует слушать, повторять и памятовать о трансцендентном имени, образе, качествах и спутниках Шри Кришны и

вместе с тем совершать поклонение Кришне. Нужно стараться избавиться от всех *анартх.* Только в таком случае *бхакти-лата* быстро принесёт плод”.

Преданный не стремится попасть на райские планеты или Брахмалоку, обрести власть над Землёй, править Расаталой или овладеть восьмью или восемнадцатью мистическими *йога-сиддхами.* Всё это не имеет для него ценности, что подтверждается в “Шримад-Бхагаватам” (6.11.25):

на нака-пргштхам на ча парамештхйам на сарва-бхаумам на расадхипатйам на йога-сиддхйр апунар-бхавам ва саманджаса тва вирахаййа канкше

(Шри Вритрасура молится лотосным стопам Шри Хари:) “О Господь, обитель всего благого! Мне не нужна Дхрувалока, Брахмалока или власть над Землёй. Мне не нужны ни восемь мистических *сиддх* (таких, как *анима* и *махима),* ни девять бесценных камней Куверы (Падма, Махападма, Шанкха, Макара, Каччхапа, Кунда, Мукунда, Нила и Кхарва), ни *мокша,* если при этом мне придётся оставить служение Тебе”.

Признаки продвижения в *ахайтуки-бхакти* описаны в “Шримад-Бхагаватам” (11.2.42):

бхактих парешанубхаво вирактир анйатра чаиша трика эка-калах прападйаманасйа йатхашнатах сйус туштих пуштих кшуд-апайо ’ну-гхасам

“С каждым кусочком пищи голодный человек одновременно обретает удовлетворение, силу и сытость. Подобным образом предавшиеся души, поглощённые *бхаджаном,* одновременно испытывают пробуждение *бхакти,* в конечном итоге перерастающей в *прему,* получают непосредственный *даршан* их возлюбленного Иштадевы и отрекаются от всего материального”.

Нужно стараться достичь *шуддха-ахайтуки-бхакти,* и об этом говорится в “Шримад-Бхагаватам” (1.5.18):

тасйаива хетох прайатета ковидо на лабхйате йад бхраматам упарй адхах

тал лабхйате дукхкхавад анйатах сукхам калена сарватра габхйра-раМхаса

“Страдания приходят в результате поступков, совершённых в прошлом, и точно так же под влиянием неукротимого времени приходит материальное счастье. Поэтому разумные люди должны стремиться к высшей цели, которую невозможно достичь, странствуя по всей вселенной от высшей планеты (Брахмалоки) до низшей (Паталы)”.

Шрила Бхактивинода Тхакур выразил эту идею в “Бхаджа-на-рахасье” (4.15):

вина йатне дукхкхера гхатана йена хайа сеи рупа кала-краме сукхера удайа атаева чаудда-локе дурлабха дже дхана сеи бхакти-джанйа йатна каре будха-гана

“Счастье приходит само под влиянием времени, так же как и страдания. Поэтому разумные люди не прилагают и малейших усилий к достижению *дхармы, артхи, камы* и *мокши.* Они стремятся только к *бхакти,* редчайшему сокровищу среди четырнадцати планетных систем”.

1

Здесь имеется в виду мирская поэзия, а также раздел Вед *карма-кан-да,* где цветистым языком Вед описывается деятельность ради плодов. (Прим. переводчика.)

Шлока 5

Сварупа садхаки

айи нанда-тануджа кинкарам

патитам мам вишаме бхавамбудхау

крипайа тава пада-панкаджа-

стхита-дхули-садришам вичинтайа

Анвая

аии нанда-тануджа - О сын Нанды Махараджа; *мам крпаиа* - будь милостив ко мне; *кинкарам* - Твоему вечному слуге; *патитам* - падшему; *вишаме-бхава-амбудхау* - в страшный океан материального бытия; *вичинтаиа* - молю, считай (меня); *дхулй-садршам* - пылинкой; *тава пада-панка-джа-стхита* - на Своих лотосных стопах (иначе говоря, Своим вечным рабом).

Перевод

О Нанда-нандана! Молю, будь милостив ко мне, Твоему вечному слуге! Запутавшись в сетях кармы, я упал в страшную пучину материального бытия. Позволь мне стать пылинкой на Твоих лотосных стопах, прими меня как Своего вечного раба.

Шри Санмодана Бхашья

Должен ли *садхака,* обратившись к процессу *харинама-сан-киртаны,* размышлять о страданиях материального бытия? Шри Гаурасундара произнёс этот стих (*айи нанда танудже),* чтобы развеять это сомнение.

“О Нанда-нандана! В действительности я - Твой вечный слуга. Но из-за своих грехов я оказался в страшном океане материального бытия. Вожделение, гнев, зависть и другие осквернения, словно крокодилы, разверзнув свои пасти, готовы проглотить меня. Волны греховных надежд и беспочвенных волнений швыряют меня из стороны в сторону, я полностью подавлен. Порывы ветра дурного общения лишают меня разума. В этом состоянии у меня нет иного прибежища, кроме Тебя.

Карма, гъяна, йога, аскезы и прочее подобны пучкам соломы на поверхности океана. Помогут ли они кому-нибудь пересечь океан материального бытия? Иногда тонущий человек хватается за них и уносит с собой в пучину.

У *дживы* нет иного прибежища, чем Твоя милость. Твоё святое имя - это единственная крепкая лодка, с помощью которой можно легко пересечь океан материального бытия. Зная об этом, я по беспричинной милости лотосных стоп Шри Гуру сел в эту надёжную лодку. Ты особенно заботишься о предавшихся Тебе душах. У меня нет иного прибежища, поэтому, пожалуйста, прости мне недостатки и позволь стать пылинкой на Твоих лотосных стопах, чтобы никогда больше не расставаться с ними”.

В этом заключается смысл приведённого стиха - *бхакти-садхака* должен полностью отказаться от желания материального наслаждения и освобождения.

Шри Чайтанья-чаритамрита (Антья-лила, 20.33-35):

томāра нитйа-дāса муи, томā пāсарийā

падийāчхон бхавāрнаве мāйā-баддха ханā

крипā кари’ кара море пада-дхули-сама

томāра севака карон томāра севана

пунах ати-уткантхā, даинйа ха-ила удгама

кр̣шна-тхāни мāге према-нāма-санкиртана

“О Прабху! Я - Твой вечный слуга. К великому несчастью, я оставил Тебя

и, запутавшись в сетях *майи*, тону в бездонном океане материального бытия. Милостиво позволь мне стать пылинкой на Твоих лотосных стопах. Я — Твой слуга, призванный вечно служить Тебе”. Когда Шри Чайтанья Махапрабху произнёс эти слова, Его сердце охватило сильнейшее волнение, и в самом смиренном состоянии духа Он снова стал молиться Шри Кришне о *нама-санкиртане*, проникнутой *премой*”.

Шикшаштака: Песня 5 (Гитавали)

1

анади' карама-пхале, поди' бхаварнава-джале,
торибарие на декхи упайа
э-вишайа-халахале, дива-ниши хийа джвале,
мана кабху сукха нахи пайа

2

аша-паша-шата-шата, клеша дейа авирата,
правритти-урмира тахе кхела
кама-кродха-ади чхойа, батападе дейа бхойа,
авасана хоило аси' бела

3

гйана-карма - тхага дуи, море пратарийа лои,
авашеше пхеле синдху-джале
э хено самайе, бандху, туми кришна крипа-синдху,
крипа кори' толо море бале

4

патита-кинкоре дхори', пада-падма-дхули кори',
дехо бхактивиноде ашрайа
ами тава нитйа-даса, бхулийа майара паша,
баддха хо'йе ачхи дойамойа

“О всемилостивый Кришна! Я тону в бездонном океане материального бытия, поскольку с незапамятных времён занят деятельностью ради плодов. Я сознаю, что пересечь этот океан невозможно. Смертельный яд чувственных наслаждений жжёт мне сердце, и ум охвачен великим смятением. Связанный крепкими верёвками похотливых желаний, я пребываю в постоянной тревоге. Яростные волны материальной природы швыряют меня из стороны в сторону. С одной стороны, жизнь неумолимо уходит и надвигается смерть, а с другой — вожделение, гнев, иллюзия, зависть, жадность и безумие, словно шесть воров, нападают на меня. *Карма* и *гъяна* - это два мошенника, которые обманули меня и бросили в бездонный океан страданий.

О воплощение милости! Во время великой беды Ты -единственный друг. О Кришна! Спаси меня! Я - Твой вечный слуга. Я забыл о Тебе и оказался в крепких сетях иллюзорной энергии. Пожалуйста, прими этого падшего слугу, Бхактивиноду, и позволь ему стать пылинкой на Твоих ло-тосных стопах”.

Виврити

Шри Нанда-нандана является объектом поклонения для всех *джив*. Каждая *джива* по своей природе - слуга Кришны. Служение Кришне (*кришна-дасъя*) присуще *нитъя-сварупе* каждой *дживы*. Пренебрегнув чувством служения Шри Кришне, *джива* тонет в непреодолимом океане материального бытия и претерпевает тройственные страдания материальной таком состоянии ее единственной опорой становится милость Господа. Как только Шри Кришна по Своей беспричинной милости дарует *дживе* прибежище Своих лотос-ных стоп, в то же мгновение проявляется ее изначальная природа и вечное положение слуги Шри Кришны.

Попытка достичь лотосные стопы Шри Кришны собственными усилиями

называется *ароха-пантха.* Этот метод не приносит результата, поскольку противоречит изначальному положению *дживы.* Лотосные стопы Кришны возможно достичь, имея настроение служить Ему согласно Его воле. С такой твердой верой следует посвятить себя процессу *садханы* и *бхаджана.* Слова *пада-дхули*, “пылинка”, указывают на вечную природу *дживы* как бесконечно малой частицы Бхагавана, известной как *вибхиннамша.*

Анартхи неизбежны, пока *джива* не утвердилась в осознании своей *сварупы.* В таком состоянии она не имеет ясного понимания своей конечной цели. С появлением *самбандха-гъяны* она начинает совершать *шуддха-харинама-санкирта-ну*, единственно благодаря которой можно обрести *прему.* Постоянное повторение *шуддха-намы* очищает сердце *дживы*, и в нем пробуждается *рати.* Эта *рати*, известная так же как *бхава*, является первым ростком чистой любви к Кришне. Она представляет собой сочетание энергий *самвит* и *хлади-ни*, аспектов *сварупа-шакти* Господа, и постоянно присутствует в сердцах Его вечных спутников. По милости Шри Кришны и Шри Гурудева эта *бхава* переходит в сердце *дживы*, и преданный становится *джата-рати-бхактой*, то есть преданным, в котором пробудилась *рати*, или *бхава.*

Аджата-рати-садхака (в котором *рати* ещё не пробудилась) и *джата-рати-бхавука-бхакта* совершают *нама-сан-киртану* по-разному. Не достигнув уровня *рати*, не нужно лживо выдавать себя за *джата-рати-бхакту.* После стадии *анартха-нивритти* садхака приходит на уровень *наиранта-ръя*, непоколебимости в практике *садханы.* Далее наступает *свеччха-пурвика*, то есть спонтанная медитация на игры Господа. Этот возвышенный уровень памятования о Господе возможен на стадии *асакти.* Затем следует состояние, известное как *сварасики*, когда игры Господа непрерывным потоком проявляются в сердце. Оно приходит на стадии *бхавы*, когда в сердце проявляется *шуддха-саттва.* В итоге преданный достигает *кришна-премы.*

Стихи “Шри Бхаджана-рахасьи”

Вместе с *бхавой* в сердце *садхаки* проявляется *дасъя-рати* общего характера, то есть естественная изначальная склонность служить Кришне. Без *бхавы* служение Кришне остаётся поверхностным. Когда в сердце проявляется *шуддха-саттва*, вместе с нею приходит естественное желание служить Кришне со всей полнотой чувств. Это подтверждается в “Шримад-

Бхагаватам” (6.11.24):

ахам харе тава падаика-мула-дасанудасо бхавитасми бхуйах манах смаретасу-патер гунамс те грийта вак карма кароту кайах

“О Господь Хари! Смогу ли я стать слугой Твоих слуг, нашедших полное прибежище у Твоих лотосных стоп? Я молю, чтобы мой ум всегда помнил о Твоих трансцендентных качествах, слова описывали эти качества, а тело совершало различные виды служения Тебе, господину моей жизни”.

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит в “Бхаджана-рахасье” (5.6):

чхину тава нитйа-даса, гале бандхи’ майа-паша, самсаре паину нана-клеша эбе пунах кари аша, хана тава дасера даса, бхаджи’ паи тава бхакти-леша

пранешвара! тава гуна, смарук мана пунах пунах, тава нама джихва карук гана кара-двайа тава карма, карийа лабхук шарма, тава паде сампину парана

“Я - Твой вечный слуга, но меня постигла неудача, и я забыл Тебя. *Майя* набросила петлю мне шею и увлекла в материальный мир. Блуждая по всему материальному творению, я сменил тысячи и миллионы видов жизни. Бесчисленные страдания преследовали меня. Теперь я встретился с вайшна-вами, и благодаря общению с ними мой разум пробудился. Моё единственное желание - это стать слугой слуги Твоих слуг. Тогда я смогу совершать *бхаджан* и обрести частичку *бхакти”*.

“О Пранешвара! Позволь моему уму постоянно помнить о Твоей трансцендентной славе и качествах, позволь моему языку всегда повторять Твоё святое имя и прославлять Твой образ, качества и игры, позволь обеим моим рукам совершать различные виды служения Тебе. Только тогда я узнаю блаженство служения Тебе. Я безраздельно отдаюсь Твоим лотос-ным стопам”.

Джива изначально предназначена приносить удовольствие *(бхогья)* Кришне, верховному наслаждающемуся *(бхокта).* Постоянный *бхаджан* пробуждает в сердце горячее желание стать служанкой Шримати Радхики, которая олицетворяет Собой трансцендентное блаженство *(анандамайи).* И тогда в сердце приходит *гопи-бхава,* любовные чувства, которые

испытывают *гопи*. Это подтверждается в “Шримад-Бхагаватам” (10.29.38):

тан нах прасӣда врджинардана те ’нгхри мулам прапта висрджйа васатӣс твад-упасанашах тват-сундара-смита-нирӣкшана-тӣвра-кама-таптатманам пуруша-бхушана дехи дасйам

Гопи говорят: “О Свами, Ты избавляешь от страданий всякого, кто принимает прибежище у Твоих лотосных стоп. Теперь, пожалуйста, яви и нам Свою доброту и одари милостью. Ради служения Тебе мы оставили семьи, родственников, домашнее хозяйство, деревню и пришли принять прибежище у Твоих лотосных стоп. О дорогой, там у нас нет возможности служить Тебе. О бесценный камень среди мужчин! Видя Твою чарующе сладостную улыбку и притягательный взгляд, сердца наши вспыхнули сильнейшим огнём страсти. Пожалуйста, прими нас Своими служанками и даруй служение Твоим стопам”.

Шрила Бхактивинода Тхакур выразил это настроение в следующей шлоке на бенгали (Бхаджана-рахасья, 5.7):

тава-дасйа-аше чхаоиначхи гхара-двара дайа кари деха кршна, чарана томара тава хасйа-мукха-нирӣкшана-ками-джане томара каинкарйа деха прапхулла вадане

“Ради служения Тебе мы оставили дома и семьи. О Кришна, будь милостив, даруй нам служение Твоим стопам. Увидев Твоё сладостно улыбающееся лицо, мы почувствовали в сердце пылающий огонь желания встретиться с Тобой. Пожалуйста, яви нам Свой лик, подобный распускающемуся лотосу, и прими нас Своими служанками”.

Шрила Рагхунатха дас Госвами в “Шри Стававали” (Сва-санкалпа-пракаша-стотрам, 1) говорит о необходимости принять прибежище у лотосных стоп Шримати Радхики:

анарадхйа радха-падамбходжа-ренум анашритиа врндатавим тат-паданкам асамбхашйа тад-бхава-гамбхӣра-читтан кутах Шйама-синдхо расасйавагахах

“Если ты никогда не поклонялся пыли с лотосных стоп Шримати Радхики и не принимал прибежище у Шри Врин-давана, который украшен следами Ее лотосных стоп, если ты никогда не общался с преданными, которые в

сердце познали глубокие любовные чувства Шримати Радхики, — тогда как ты погрузишься в черный океан нектара под названием *шъя-ма-синдху-раса?”*

Шрила Бхактивинода Тхакур пел (Бхаджана-рахасья, 5.10):

радха-падамбходжа-рену нахи арадхиле таНхара паданка-пута враджа на бхаджиле на севиле радхика-гамбхира-бхава-бхакта Шйама-синдху-расе кисе хабе ануракта?

“Если ты никогда не поклонялся пыли с лотосных стоп Шримати Радхики или земле Враджа, украшенной следами Ее лотосных стоп, если ты не служил стопам преданных, которые познали глубокие любовные чувства Шримати Радхики, как ты обретешь привязанность к черному океану нектара под названием *шъяма-синдху-раса*?”

Служение лотосным стопам Шримати Радхики - это единственная цель *бхавука-бхакт*, и об этом говорится в восьмом стихе “Вилапа-кусуманджали” из “Стававали”:

деви духкха-кула-сагародаре дуйаманам ати-дургатам джанам твам крпа-прабала-наукайадбхутам прапайа сва-пада-панкаджалайам

“О Шримати Радхика, искусная в любовных играх! Я тону в бескрайнем океане ужасных страданий. Я совсем подавлен и лишён прибежища. Милостиво возьми меня на надёжную лодку Своей беспричинной милости и приведи к необыкновенному прибежищу Твоих лотосных стоп”.

Шрила Бхактивинода Тхакур пел (Бхаджана-рахасья, 5.17):

духкха-синдху маджхе деви, дургата э джана крпа-поте пада-падме утхао экхана

“О Деви! Эта ничтожная душа тонет в океане страданий. Пожалуйста, возьми меня на лодку Своей милости и даруй место у Своих лотосных стоп”.

Комментарий

Те, кто наслаждается *расой,* называются *расика,* а те, кто наслаждается *бхавой,* называются *бхавука. Гопи* и Кришна являются *расика* и *бхавука.* Из сердца *гопи* эта *бхава,* или *вишуддха-саттва,* приходит в сердце преданного, который находится на уровне *садханы,* и он обретает *сварупа-сиддхи,* то есть осознаёт свою *стхайибхаву,* однако на этом этапе он не имеет ещё *сиддха-дехи,* то есть духовного тела как такового. Преданного на этой стадии называют *бхавука-бхактой.* При дальнейшем продвижении *стхайибхава* соединяется с такими элементами, как *вибхава, анубхава, саттвика-бха-ва* и *въябхичари-бхава,* и преданный начинает вкушать *бхак-ти-расу,* усиливающуюся при слушании игр Шри Кришны. Тогда его называют *расика.*

Точно так же в *раса-лиле* Кришна танцует со всеми *гопи.* Кришна всё время раздаёт *гопи* чаши, полные *расы. Гопи -расика,* и те, кто, слушая об этом, вкушает в своём сердце *расу* из этих бесчисленных чаш, - тоже *расика* и *бхавука.* Те, кто медитирует на *бхавы,* которыми обмениваются Радха и Кришна, а также на *бхавы,* присущие *гопи, сакхам* или родителям Кришны, называются бхавука-вайшнавами. *Бхава* является духовным чувством, которое исходит из *атмы* и не имеет отношения к физическому сердцу.

Например, Кришна обратился к Шримати Радхике: “Кто Ты? Как Ты сюда попала (на Говардхан или Радха-кунду)? Почему Ты крадешь у Меня цветы и ломаешь Мои любимые лианы?” Тогда Шримати остановилась и безмолвно бросила на Кришну гневный взгляд. Что это означает? Хотя Она ничего не сказала в ответ, Её взгляд был красноречивее слов.
Это называется *бхава.* Какая *бхава?* “Кто из нас вор - Ты или Я? Ты, и Тебе не в чем Меня упрекнуть”. Она выразила свои чувства не словами, а взглядом.

Преданные, которые стремятся стать служанками Шримати Радхики, постоянно ищут милости Кришны, целиком посвятив себя *санкиртане.* Об этом говорится в “Шри Радха-раса-судха-нидхи” (259):

охиаиамс там шикхи-пиччха-маулим анишам тан-нама санкиртаиан
нитйаМ тач-чаранамбхуджаМ паричараМс тан-мантра-вариаМ
джапан Шри-радха-пада-дасйам эва парамабхиштаМ худа дхарайан кархи
сйаМ тад-ануграхена парамадбхутанураготсвавах

“Храня в сердце высочайшее стремление обрести служение лотосным

стопам Шри Радхи, я постоянно медитирую на Шри Кришну, чья голова украшена павлиньим пером, повторяю Его сладостные святые имена, служу Его лотосным стопам и про-

изношу Его *мантры.* Когда же по Его милости в моём сердце наступит величайший праздник *анураги* к служению стопам Шримати Радхики?”

Шрила Бхактивинода Тхакур поёт (Бхаджана-рахасья, 5.14):

нирантара кршна-дхйана, тан-нама-кйртана кршна-пада-падма-сева тан-мантра-джапана радха-пада-дасйа-матра абхйшта-чинтана крпайа лабхиба радха-раганубхавана

“Моё единственное желание - обрести служение лотосным стопам Шри Радхи. С этой целью в сердце я постоянно медитирую на Шри Кришну, повторяю Его имена, служу Его лотосным стопам и произношу Его *мантры.* Это дарует мне Его милость, и тогда во мне пробудится глубокая спонтанная привязанность к лотосным стопам Шри Радхи”.

Шлока 6

Внешние признаки совершенства

найанам галад-ашру-дхарайа

ваданам гадгада-руддхайа гира

пулакаир ничитам вапух када

тава нама-грахане бхавишйати

Анвая

(О мой Господь!) *тава нама-грахане* - во время повторения Твоего святого имени; *(мама* - мои); *найанам* - глаза; *галад-ашру-дхарайа* - переполняют потоки слез; *ваданам* - мне горло; *гадгада* - перехватывает; *руддхайа гира* - прерывается голос; *вапух* - по всему телу; *пулакаир ничитам* - волосы поднимаются дыбом от экстаза; *када бхавишйати* - когда же это произойдет?

Перевод

“О Прабху! Когда из глаз моих польются потоки слёз, когда голос мои прервётся, а волосы на теле поднимутся дыбом от экстаза при повторении Твоего святого имени?”

Шри Санмодана Бхашья

В пяти первых *шлоках* описывалось последовательное развитие *парама-дхармы.* Это слово означает “посредством *бхакти,* как сути проявления *хладини-шакти*, обнаружить вечную изначальную природу *дживы”*. ДанныИ последовательный процесс, начинающийся со *шраддхи,* описан в

“Бхакти-расамрита-синдху” (1.4.15-16):

адау шраддха татах садху-санго ’тха бхаджана-крийа тато ’нартха-ниврттих сйат тато ништха ручис татах

атхасактис тато бхавас татах премабхйуданчати

садхаканам айам премнах прадурбхаве бхавет крамах

Вера приводит к общению со святыми, то есть к *садху-сан-ге,* и благодаря этому человек вступает на путь *бхакти,* состоящий из девяти процессов: *шравана* - слушание; *киртана* -повторение; *смарана* - памятование; *пада-севана* - служение лотосным стопам Господа; *арчана* - поклонение Господу в храме; *вандана* - вознесение молитв и предложение поклонов; *дасъя* - беззаветное служение Господу; *сакхья* - дружба с Ним; *атма-ниведана* - полное предание Господу. Практикуя эти составляющие *бхакти,* можно достичь самоосознания, *атма-сварупы,* и избавиться от невежества в форме *анартх.* После этого последовательно наступают *ништха* (непоколебимость), *ручи* (вкус), *асакти* (привязанность к Господу) и в итоге — *бхава.*

Бхакти на уровне *бхавы* достигает своего чистого состояния, которое более не меняется. *Бхаву* также называют *рати* и сравнивают с *анкур,* ростком *премы,* а саму *прему* — с полностью расцветшим цветком *бхакти.* Если на стадии *садхана-бхакти* из всех *анг* (составляющих) *бхакти* наиболее важны *шравана* и *киртана,* то на стадии *бхава-бхак-ти* особое значение приобретает *шри-кришна-нама-сан-киртана.*

Девять признаков бхавы

На стадии *бхавы* проявляются следующие девять признаков, описанные в “Бхакти-расамрита-синдху” (1.3.25-26):

кшантир авйартха-калатвам вирактир мана-шунйата аша-бандхах самуткантха нама-гане сада ручих

асактис тад-гунакхйане прйтис тад-васати-стхале итй-адайо ’нубхавах сйур джата-бхаванкуре джане

1) *Кшанти* - сердце остаётся спокойным, несмотря на причину для волнения; 2) *авъяртха-калатва* - преданный не теряет времени на поступки, не способствующие развитию *бхакти;* 3) *виракти* - не привязан к объектам чувственного наслаждения; 4) *мана-шунъята* - не знает гордыни; 5) *аша-бандха* - имеет нерушимую надежду достичь Бхагавана;

6) *уткантха* - испытывает сильное стремление к Господу;

7) *нама-гане-сада-ручи* - всегда наслаждается сильным вкусом к повторению святого имени; 8) *асактис-тад-гунакхъя-не* - имеет привязанность к слушанию и повествованию о качествах Бхагавана; 9) *притис-тад-васати-стхале* - испытывает любовь к местам, где Господь проводил Свои трансцендентные игры.

Природа бхавы

Бхава-бхакти описывается в “Бхакти-расамрита-син-дху” (1.3.1):

шуддха-саттва-вишешатма према-сурйамшу-самйа-бхак ручибхиш читта-масрнйа-крд асау бхава учйате

Когда сердце тает под влиянием *ручи,* или сильного желания достичь Господа, *садхана-бхакти* сменяется на *бхава-бхакти. Бхаву* главным образом характеризует то, что она суть проявление *вишуддха-саттвы,* которая представляет собой самопроявляющуюся функцию *чит-шакти,* состоящей из энергий *хладини, сандхини* и *самвит,* посредством которых Господь вместе со Своим окружением являет Себя преданному. Это означает, что *бхава* не подвержена влиянию материальной природы и поэтому сравнивается с лучом (*кираной*) солнца *према-бхакти.* Из приведённого выше стиха следует, что *бхава-бхакти*, или *рати*, - это росток *премы* и частица *премы.* Это подтверждается следующими двумя стихами, которые цитируются в “Бхакти-расамрита-синдху” (1.3.2-3) из *тантры* и Падма Пураны:

премнас ту пратхамавастха бхава итй абхидхйййате

саттвиках свалпа-матрах сйур атрашру-пулакадайах

дхиайам дхиайам бхагаватах падамбуджа-иугам тада йшад-

викрийаманатма еардра-дрштир абхуд асау

“Према на начальной стадии называется *бхава*, когда вызванные *шуддха-саттвой* проявления экстаза, такие, как слёзы, волосы, вставшие дыбом, и другие, присутствуют в очень незначительной степени. Эти проявления экстаза берут начало в *вишуддха-саттве* и называются *саттвика-бхавами.* Во время медитации на лотосные стопы Бхагавана на уровне *бха-вы* сердце тает, и слёзы текут из глаз”. Согласно этому утверждению *анубхавы* и *саттвика-бхавы,* с огромной силой проявляющиеся на уровне *премы,* на уровне *бхавы* проявляются в незначительной степени.

Анубхавы бхава-бхакти

Внешние признаки, которые обнаруживают чувства в сердце, называются *анубхавами.* Существует тринадцать *анубхав,* и все они описаны в “Бхакти-расамрита-синдху" (2.2.2):

нртйам вилутхитам гитам крошанам тану-мотанам хункаро джрмбханам шваса-бхума локан апекшита лала-сраво ’тта-хасаш на гхурна-хиккадайо ’пи ча

1) *Нритъям* - танцевать, 2) *вилутхитам* - кататься по земле, 3) *гитам* - петь, 4) *крошанам* - пронзительно кричать, 5) *тану-мотанам* - корчиться, 6) *хункаро* - рычать, 7) *джримбханам* - открывать рот, 8) *шваса-бхума* - вздыхать, 9) *локанапекшита* - не замечать окружающих, 10) *ла-лашрава* - пускать слюну, 11) *аттахаса* - хохотать, 12) *гхур-на* - испытывать головокружение, 13) *хикка* - икать.

Саттвика-бхавы бхава-бхакти

В “Бхакти-расамрита-синдху" (2.3.16) описывается восемь *саттвика-бхав,* проявлений экстаза, вызванных *вишуддха-саттвой*:

те стамбха-сведа-романчах свара-бхедо ’тха вепатхух ваиварнйам ашру-пралайа итй аштау саттвиках смртах

1) *Стамбха* - оцепенение, 2) *сведа* - испарина, 3) *роман-ча* - волосы дыбом, 4) *сварабхеда* - прерывающийся голос, 5) *кампа* - дрожь, 6) *вайварнъя* - бледность, 7) *ашру* - слёзы, 8) *пралая* - прекращение всякой

жизнедеятельности и потеря сознания. Из всех видов *саттвика-бхав* и *анубхав* на стадии *бхавы* особенно заметны танец, пение, слёзы, волосы дыбом и прерывающийся голос.

Драгоценный камень среди наставников, Шри Чайтанья Махапрабху, описал состояние *бхавы:* "О Кришна! О Нанда-нандана! Когда потоки слёз хлынут из моих глаз при повторении Твоего святого имени? Когда от волнения мне сдавит горло и голос прервётся? Когда волосы на моём теле поднимутся дыбом? О Натха! Пожалуйста, яви свою милость, чтобы у меня поскорее проявились эти признаки экстаза при повторении Твоего святого имени".

Шри Чайтанья-чаритамрита (Антья-лила 20.37):

према-дхана винā вйартха даридра дживана

дāса' кари' ветана море деха према-дхана

"Без богатства любви к Богу (*према-дханы*) эта жалкая жизнь не имеет смысла. О Прабху! Пожалуйста, прими меня Своим слугой и даруй сокровище *премы*".

Шикшаштака: Песня 6 (Гитавали)

1

апарадха-пхале мама, читта бхело ваджра-сама,
тува наме на лабхе викара
хаташа хоийе, хари, тава нама учча кори',
боро духкхе даки бара бара

2

дина дойамойа каруна-нидана
бхава-биндху деи ракхоха парана

3

кабе тува нама-уччаране мора
найане джхарабо дара дара лора

4

гад-гада-свара кантхе упаджабо
мукхе боло адха адха бахирабо

5

пулаке бхарабо шарира хамара
сведа-кампа-стамбха хабе бара бара

6

виварна-шарире хараобун гйана
нама-самашрайе дхаробун парана

7

милабо хамара кийе аичхе дин

рове бхактивинода мати хин

«В результате оскорблений моё сердце стало твёрже, чем удар молнии. Оно не тает, когда я повторяю Твоё святое имя. О Прабху! Я пребываю в глубоком унынии. Удручённый страданиями, я снова и снова взываю к Твоему имени: Ты необычайно милостив, даруй же мне каплю *бхавы* и спаси мою жизнь, полную тревог.

Наступит ли тот благословенный день, когда потоки слёз хлынут из моих глаз при повторении Твоего святого имени? Когда мне перехватит дыхание и речь станет невнятной? Когда волосы на моём теле поднимутся дыбом от экстаза? Когда же всё моё тело покроется испариной? Когда меня охватит дрожь? О Прабху! Когда я замру в оцепенении? Когда, переполненный *бхавой*, я побледнею и потеряю сознание? Придя в себя, я буду поддерживать эту жизнь, благодаря Твоему святому имени. Проливая потоки слёз, этот Бхактивинода, утративший всякий разум, спрашивает: “Наступит ли такой день для этой несчастной души?”»

Виврити

“О Гопиджана-валлабха! Когда же слёзы любви потоком хлынут из глаз этой *гопи*, воспевающей Твоё святое имя? Когда мой голос прервётся, и волосы на теле поднимутся дыбом от экстаза? Когда меня охватит это состояние?” Такая молитва - это пример *лаласамайи-вигъяпти.*
Слово *вигьяпти* означает один из видов просьбы или смиренной молитвы. Молитва бывает трёх видов: 1) *сампрартханат-мика* - молитва от чистого сердца, когда Господу предлагают своё тело, ум — всё, чем человек обладает. Так молится тот, у кого ещё не пробудилась *рати*, или *бхава*, но он жаждет её обрести; 2) *дайньябодхика* - молитва, обнаруживающая собственную ничтожность и бесполезность; 3) *лаласа-майи* - это молитва того, в ком пробудилась *рати.* Слово *лаласа* означает сильное желание. С появлением в сердце *рати* приходит сильное желание служить Господу определённым образом согласно своей *стхайибхаве.* Это молитва о служении, которое преданный всегда жаждет. Пример *лаласамайи-вигьяпти* даётся в “Бхакти-расамрита-синдху” (1.2.156):

кадахам йамуна-тире намани тава киртайан

удвашпах пуноарикакша рачайишйами таноавам

(Нарада Муни обращается к Господу:) “О Пундарикакша (лотосоокий Господь Кришна)! Когда мой голос прервётся и горло сдавит от экстаза при пении Твоего святого имени на берегу Ямуны? Когда во власти глубоких духовных чувств я буду танцевать, как безумный, не замечая никого вокруг?” Что же касается *санкиртаны* (повторения) второстепенных имён Господа, таких, как Брахма, Параматма, Ишвара, Джа-ганнатха и так далее, то её невозможно совершать, испытывая *прему.* Только главные имена Господа, такие, как Кришна, Говинда и Рама, возможно повторять с *премой.* Поэтому Шри Гаурасундара сказал: *шрутам апй аупанишадаМ дуре хари-катхамртат йан на санти дравач-читта-кам-пашру-пулака-дайах* — “Упанишады не касаются исполненных нектара тем о Господе Хари. Поэтому они не могут растопить сердце живого существа или дать ему пережить экстатическую дрожь, слёзы или поднимающиеся дыбом волосы”.

Комментарий

Повторение *гауна-намы* не приносит *премы,* потому что в этих именах отсутствуют *лилы* и *мамата,* чувство близких отношений с Господом. Чувство *маматы* служит главной характеристикой *премы.* Близкие отношения влекут за собой и множество прекрасных игр. Без этого не приходит чувство *премы.* Повторение *мукхъя-намы* и медитация на игры Кришны с *гопи* даруют особый вид *премы,* под влиянием которой преданный забывает не только о своем теле, но и обо всем на свете. Иногда он катается по земле, иногда плачет, смеется, танцует или поет. Такого не происходит во время повторения *гауна-намы,* потому что эти имена не содержат *лилы* и *маматы.* Когда вы поете имя “Яшода-нандана”: *ха шрӣ йашода-танайа прасӣда* — “О сын Яшоды, будь доволен мной”, сердце переполняется многими чувствами, которые не возникают, когда вы поете “Ишвара”.

Тема Брахмана, обсуждаемая в Упанишадах, неизмеримо далека от нектарных тем о Господе Хари. Во время *хари-кат-хи* сердце может растаять, и тогда проявятся восемь *саттви-ка-бхав,* такие, как слезы, дрожь по телу, поднимающиеся волосы и так далее. Этот стих не относится к тем, кто плаксив по природе, как например, женщины, и кому нравится выставить напоказ свои чувства, не находясь при этом на уровне *рати* или *бхавы.* Такая демонстрация называется *бхавабхасой,* а не *шуддха-бхакти.*

Однако когда в чистой *дживатме* пробуждается спонтанное желание служить Господу, ее ум и все тело доставляют удовольствие Кришне и не могут устоять перед *нитъя-бхавой*, переполняющей ее сердце. Сердце такого чистого преданного, свободного ото всех *анартх*, тает, и в его теле проявляются *саттвика-бхавы* и другие признаки экстаза.

Те, кому недостаёт веры, подражают поведению *маха-бха-гават* и изображают так называемые признаки экстаза, обманывая людей. Такие лживые чувства не имеют никакого отношения к пробуждению *шуддха-бхакти.* У чистого преданного, в котором пробудилась *рати* и который практикует *бхакти*, продолжая идти по стопам своих учителей, *саттвика-бхавы* и *анубхавы* проявляются естественным образом.

Стихи “Шри Бхаджана-рахасьи”

Следующие стихи из “Шримад-Бхагаватам” (11.3.30-31) говорят о необходимости самоотверженно практиковать *нама-бхаджан* и *киртану* в обществе чистых преданных, что позволит обрести *бхакти*, окрашенную *рати:*

параспаранукатханам паванам бхагавад-йашах митхо ратир митхас туштир ниврттир митха атманах

смарантах смарайанташ ча митхо ’гхаугха-харам харим бхактйа санджатайа бхактйа бибхратй утпулакам танум

“Общение с чистыми преданными даёт возможность постоянно воспевать и обсуждать славу и трансцендентные игры Господа, по природе дарующие очищение и высочайшие добродетели. Такое общение приносит три результата: оно усиливает чувство заботы и любви между преданными, позволяет им испытать взаимное счастье и вдохновляет их помогать друг другу освободиться от всех материальных привязанностей и страданий. Всему этому можно научиться в общении с преданными.

Таким образом, преданные постоянно помнят о Господе Хари, уничтожающем все грехи. Они помогают друг другу хранить в сердце память о Господе. Благодаря *према-бхакти*, пробуждающейся посредством *садхана-бхакти (бхактйа-санджатайа-бхактйа)*, они постоянно памятуют о Бхагава-не, и в их телах проявляются трансцендентные признаки экстаза,

такие, как поднявшиеся дыбом волосы”.

В связи с этим Шрила Бхактивинода Тхакур написал (Бха-джана-рахасья, 6.12):

бхакта-гана параспара кршна катха гайа тахе рати, тушти, сукха параспара пайа хари смрти ниджже каре, анйере карайа садхане удита бхаве пулакаШру пайа

“Преданные постоянно обсуждают между собой темы, связанные с Господом Кришной. Они целенаправленно погружаются в такие обсуждения, которые становятся для них основой взаимных любовных отношений, удовлетворения и счастья. Они помнят о Бхагаване Шри Хари и помогают это делать другим. Поскольку они непрерывно следуют *садхане,* в их сердцах проявляется *бхава,* вызывающая восемь *саттви-ка-бхав,* такие, как слёзы и поднявшиеся дыбом волосы”.

Признаки экстаза на стадии *бхавы* описаны в “Шримад-Бхагаватам” (11.3.32):

квачид руданти ачиута-чинтаиа квачид дхасанти нанданти вадантй алаукиках нртйанти гайантй анушилайантй аджам бхаванти тушнЬМ парам этйа нирвртах

“Преданные на стадии *бхавы* практикуют *бхакти* совершенным образом. Они свободны от ложного отождествления себя с телом и отличаются от мирских людей тем, что постоянно поглощены глубокими размышлениями о Господе. В этом состоянии они плачут, смеются, радуются, взывают к Господу, танцуют, поют или разыгрывают трансцендентные деяния Господа Хари. Обретя непосредственное общение с Господом, они успокаиваются и замолкают”.

В связи с этим Шрила Бхактивинода Тхакур говорит (Бха-джана-рахасья, 6.14):

бхаводайе кабху канде кршна чинта пхале хасе анандита хайа, алаукика-боле наче гайа, кршна-алочане сукха пайа лйла-анубхаве хайа, тушиймбхута прайа

“Преданный, в сердце которого пробудилась *бхава,* глубоко погружается в

мысли о Кришне, и на глазах у него выступают слёзы. Иногда он смеётся, иногда радуется, пребывая в глубоком экстазе, а иногда начинает странно говорить, танцевать или петь. Иногда он ликует от счастья, непосредственно увидев Кришну, или замолкает, созерцая игры Господа в своём сердце”.

В такие минуты можно наблюдать, как дороги такому преданному места, дорогие для Шри Кришны. Об этом говорится в следующем стихе “Бхакти-расамрита-синдху” (1.2.156):

кадахам йамуна-тире намани тава киртайан

удвашпах пуноарикакша рачайиишаами таноавам

(Нарада Муни обращается к Господу:) “О Пундарикакша! Когда же мне сдавит горло и голос прервётся от экстаза при пении Твоего святого имени? Когда во власти глубоких духовных чувств я буду танцевать на берегу Ямуны, как безумный, не замечая ничего вокруг?”

Шлока 7

Внутренние признаки совершенства

йугайитам нимешена чакшуша правришайитам

шунйайитам джагат сарвам говинда-вирахена ме

Анвая

говинда-вирахена - в разлуке с Враджендра-нанданой Шри Кришной; *нимешена* - даже мгновение; *йугайитам* - кажется тысячелетием; *чакшуша* - из моих глаз; *правршайитам* -текут слёзы, словно потоки ливня в сезон дождей; *сарвам джагат* - весь этот мир; *шунйайитам* - кажется пустым; *ме* - мне.

Перевод

“О сакхи! В разлуке с Говиндой даже мгновение кажется мне тысячелетием. Слёзы текут из моих глаз, словно потоки дождя, и весь мир мне кажется пустым”.

Шри Санмодана Бхашья

Рати описывалась в предыдущей *шлоке. Бхакти,* украшенная *рати,* принимает форму *стхайибхавы,* то есть одного из пяти видов трансцендентных взаимоотношений со Шри Кришной, который начинает преобладать в сердце. Смешиваясь с четырьмя другими *бхавами* - *вибхавой, ану-бхавой, саттвика-бхавой* и *въябхичари-бхавой,* - *стхайи-бхава* позволяет испытать *бхакти-расу,* исполненную духовного блаженства. В этом состоянии *анубхава* и *сатт-вика-бхава бхакти* проявляются со всей полнотой. В “Бхак-ти-расамрита-синдху” (1.4.1) Шрила Рула Госвами даёт определение *премы:*

самйан-масрнита-сванто маматватишайаикитах бхавах са эва сандратма будхаих према нигадйате

“Бхава-бхакти, от которой сердце тает ещё больше, чем на начальном этапе, и становится совершенно мягким, которая вызывает огромное ликование трансцендентного блаженства и глубокое чувство обладания *(маматы)* по отношению к Шри Кришне, называется *премой”*.

Согласно философскому выводу этого стиха, *бхава-бхакти,* достигшая зрелости благодаря сильному чувству *маматы* по отношению к Шри Кришне, называется *премой.*

В “Бхакти-расамрита-синдху” сказано, что Шри Кришна является *вишаей,* объектом *премы* для преданных, а они в свою очередь являются *ашраей,* вместилищем *премы* для Кришны. Любовные взаимоотношения Кришны и преданных бывают пяти видов: *шанта, дасъя, сакхъя, ватсалъя* и *мадхура.* Эти пять главных видов взаимоотношений называются *мукхъя-рати.*

В каждом из них существует определённое преобладающее чувство, известное как *стхайибхава.* В *шанте* преобладающим чувством является спокойствие, *шанти-рати.* В *дасъе* -любовь в служении, *прити-рати.* В *сакхье* - дружеская любовь, *сакхья-рати.* В *ватсалье* - родительская любовь, *ват-салья-рати.* И в *мадхуре* - супружеская любовь, *прията-рати.* Когда к одному из пяти видов *мукхья-рати* добавляются настроения *вибхавы, анубхавы, саттвика-бхавы* и *вья-бхичари-бхавы,* любовь превращается в состояние блаженства, известное как *мукхья-бхакти-раса,* что описано в “Бхак-ти-расамрита-синдху” (2.5.115):

мукхиас ту панчадха шантах притах преиамш ча ватсалах мадхураш чети ами джнеиа иатха-пурвам ануттамах

“Мукхья-раса бывает пяти видов: 1) *шанта* - спокойствие, 2) *прита (дасья)* - служение, 3) *преян (сакхья)* - дружба,

4) *ватсалья* - родительская любовь, 5) *мадхура* - супружеская любовь. Каждая из них соответственно превосходит предыдущую".

Преданный, который обрёл *прему* к Кришне, всегда испытывает основное главенствующее чувство, которое называется *стхаиибхава,* постоянное чувство. Но иногда *стхаиибха-ва* преданного отступает, поддерживая

второстепенные эмоции, известные как *гауна-рати. Гауна-рати* бывает семи видов и в сочетании с *вибхавои, анубхавои, саттвика-бха-вои* и *вьябхичари-бхавои* приносит чувство блаженства, известное как *гауна-раса.* Это описывается в “Бхакти-расамрита-синдху” (2.5.116):

хасио ’дбхутас татха вирах каруно раудра ити апи бхаШнаках са вибхатса ити гаунаШ ча саптадха

“Гауна-раса бывает семи видов: 1) *хасья* - смех, 2) *адбху-та* - изумление, 3) *вира* - героизм, 4) *каруна* - сострадание,

5) *раудра* - гнев, 6) *бхаянака* - страх, 7) *вибхатса* - отвращение”.

Из пяти видов *мукхъя-расы* самой возвышенной является *мадхура-раса. Прити,* любовь к Кришне, в *мукхъя-расах* постепенно усиливается и принимает следующие формы: *пре-ма, праная, ман, снеха, рага, анурага* и *махабхава.*

Развитие прити от рати до махабхавы

Рати

Ступени *прити* описываются в “Прити-сандарбхе” (Ануч-чхеда, 84). Первая из них называется *рати* и определяется следующим образом: *татролласа-матрадхикйа-вйанджика притих ратих, йасйам джатайам тад экам-татпарйам анйатра туччхатва буддхиШ ча джайате* — *“Прити,* в которой преобладает только чувство восторга, *улласа,* называется *рати.* Поскольку такая *прити* вызвана *рати,* она сосредоточена исключительно на Шри Бхагаване. Всё, что не связано с Господом, считается бесполезным”. *Прити,* которая останавливается на уровне *рати,* свидетельствует о *шанта-расе*.

Према

Прити, возрастающая до уровня *премы,* описывается следующим образом: *мамататишайавирбхавена самрддха притих према, йасмин джате тат прити-бханга-хетаво йад ийам удйамам сварупам ва на глапаиитум ишате* — “Когда *прити* усиливается благодаря глубокому чувству *ма-маты* во

взаимоотношениях со Шри Кришной, это называется *према*. *Прити* на уровне *премы* становится настолько глубокой, что не теряет ни присущего ей восторга, ни характерных черт даже несмотря на многочисленные препятствия”. *Прити,* развивающаяся до уровня *премы,* свидетельствует о *дасъя-расе.* Характерные черты *премы* в *дасъя-расе* описаны в “Бхакти-расамрита-синдху” (3.2.169):

двишадбхих кшодиштхаир джагад-авихитеччхасйа бхаватах карад акршйаива прасабхам абхиманйав апи хате субхадрайах притир дануджа-дамана! твад-вишайика прапеде калйани на хи малини-манам лавам апи

Шри Арджуна сказал Кришне: “О сражающий демонов! В этом мире никто не может противиться Твоей воле. И хотя у Тебя на глазах ничтожные Карна и Джаядратха обманом схватили и убили Абхиманью, это нисколько не омрачило любовь Субхадры к Тебе”. Субхадра была младшей сестрой Кришны и видела в Нём своего покровителя. Такое отношение вызвано *гаурава-прити,* разновидностью *дасъя-расы.* Она знала, что её сын Абхиманью никогда бы не погиб без воли Кришны на то, однако это нисколько не поколебало её *према* к Нему. Таков признак *премы.*

Праная

За *премой* следует *праная: атха вишрамбхатишайатма-ках према пранайах, йасмин джате самбхрамади йогйа-тайам апи тадабхавах* — “Когда *према* проникнута необыкновенным чувством близости (*вишрамбха*), она называется *праная. Праная* полностью исключает благоговейный страх и почтение к возлюбленному, даже когда такие чувства вполне уместны”. Яркий пример тому даётся в “Бхакти-расамрита-синдху” (3.3.109):

сураис трипура-джин мукхаир апи видхйийамана-стутер апи пратхайатах парам адхика-парамештхйа-шрийам дадхат-пулакинаМ харер адхи-широдхи савйаМ бхуджаМ

самаскурута паМшулан шираси чандракан арджунах

“Даже когда Трипурари (Господь Шива) в сопровождении других полубогов приблизился к Шри Кришне и стал возносить Ему молитвы, прославляя Его верховное могущество и великолепие, Его друг, пастушок

Арджуна, с любовью положил левую руку Кришне на плечо и стал смахивать пыль с павлиньего пера, украшавшего Его голову".

Шрила Джива Госвами в своём комментарии упоминает, что подобные игры происходят после убийства какого-нибудь демона. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что эта *лила* произошла во Врадже, а упомянутый пастушок Арджуна - это *прийа-нарма-сакха*.

Праная - это сама жизнь *сакхъя-расы*. Она основывается на глубокой вере, лишённой благоговения и известной как *вишрамбха*. *Вишрамбха* означает чувство равенства с возлюбленным и позволяет преданному считать свой ум, разум, жизнь, тело и имущество едиными с умом, разумом, жизнью, телом и имуществом своего возлюбленного. Другими словами, от великой любви он чувствует себя со своим возлюбленным, как с самим собой, и это чувство взаимно.

Ман

Май (*мана*) описывается следующим образом: *прийа-тватишайабхиманена каутилйабхаса-пурвака-бхава-ваи-читрим оаохат пранайо манах, йасмин ожате шри бхагаван апи тат-пранайа-копат према-майам бхайам бхаожат* — "Когда преданный считает, что он очень дорог Господу, его *праная* преломляется в удивительное и необычное состояние, известное как *ман*. В таких случаях даже Сам Шри Бхагаван, преисполненный любви, чувствует страх перед *праная-копой* Своей возлюбленной".

Термин *праная-копа* означает любовный гнев. Когда возлюбленная Кришны проявляет *ман*, Он должен утешить её и таким образом насладиться её любовным гневом, вызванным ссорой с Ним. Слова *прийатва-атиШайа-абхимана* буквально означают сознание "я очень дорог Кришне". Это чувство заставляет героиню думать следующим образом: "Моя любовь к Нему безгранично велика. Он находится во власти моей *пре-мы*". Здесь употребляется слово *каутилйа-абхаса*, потому что *праная* под влиянием такого *абхимана* переходит в изумительное состояние *бхава-вайчитри*, известное также как *ман*. Признаки *мана* описываются в "Удджвала-ниламани" (15.74):

дампатйор бхава экатра сатор апй анурактайох свабхйшташлеша-

вйкшади-ниродхй мана учйате

“Несмотря на то, что возлюбленные находятся вместе и, испытывая друг к другу глубокую привязанность, хотят обнять друг друга, смотреть друг на друга и обмениваться словами любви, чувство, которое препятствует им это сделать, называется *ман*”.

Когда любовь недостаточно сильна, когда возлюбленные вдали друг от друга или не испытывают желания обнять друг друга, — в этом нет ничего удивительного. Но *маном* называется состояние, когда все три условия соблюдены, а обоюдно желанных взаимоотношений не возникает. Это и есть вышеупомянутая *бхава-вайчитри.* Несмотря на внешнее отвержение, привязанность в сердце не уменьшается благодаря присутствию *пранаи.*

Снеха

Снеха описывается следующим образом: *чето дравати-шайатмаках премаива снехах, йасмин джате тат-сам-бандхабхасенапи маха-вашпади викарах прийа-дарШанадй атрптис тасйа парама-самартхиадау сатиапи кешанчид аништаШанка ча джайате* — “*Према*, которая до крайней степени растапливает сердце, называется *снеха.* С появлением *снехи* даже малейшее соприкосновение с возлюбленным вызывает потоки слёз. Преданный никогда не пресыщается, глядя на своего возлюбленного, и беспокоится о том, чтобы Кришне ничто не приносило боль, хотя Кришна совершенен во всём”. Эти два признака особенно присущи *ватсалъя-расе.*

Особенность *снехи* в *ватсалъя-расе* показана в “Бхакти-раса-мрита-синдху” (3.4.58):

пййуша-дйутибхих станадри-патитаих кшйроткараир джахнавй калиндй ча вилочанабджа-джанитаир джатанджана-шйамалаих аран-мадхйама-ведим апатитайох клинна тайох сангаме врттаси враджа-раджни! тат-сута-мука-прекшам спхутам ванчхаси

Под предлогом солнечного затмения Шри Яшода отправилась на Курукшетру, страстно желая увидеть своего сына. Тут её увидела женщина-отшельница, знавшая Яшоду раньше, и сказала: “О Враджешвари! Сверкающий нектарный поток молока, текущий с горы твоей груди, это река Джахнави. Поток слёз из твоих лотосных глаз, тёмный от *каджжала*, -

это река Калинди. Две реки встретились в Праяге — на твоей груди. Однако странно, что, даже омывшись в месте слияния этих двух рек, ты откровенно жаждешь только видеть лицо своего сына”.

Комментируя этот стих, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что люди обычно отправляются в Праяг, чтобы совершить омовение в святом месте и обрести *даршан* Бхагавана. Однако Яшода, несмотря на совершённое омовение, не желала такого *даршана.* Она жаждала лишь увидеть лицо своего сына, Шри Кришны. Потоки слёз, молоко, текущее из груди, и неумолимое желание увидеть своего сына -это признаки *снехи* в *ватсалъя-расе.*

Рага

Рага описывается следующим образом: *снеха эвабхилаша-тишайатмако рагах, йасмин джате кшаникасйапи вира-хасйатиантаивасахишнута, тат-самиоге парам дукхкхам апи сукхатвена бхати, тад-вийоге тад-випарйтам* — “*Снеха*, сопровождающаяся сильнейшим желанием, называется *рага.* С появлением *раги* нестерпимо даже мгновение разлуки с возлюбленным. При встрече величайшая боль воспринимается как счастье, а во время разлуки, наоборот, величайшее счастье причиняет невыносимую боль”. Пример боли, воспринимаемой под влиянием *раги* как счастье, можно найти в “Удджвала-ниламани” (14.127):

тйврарка-дйути-дйпатаир асилатадхаракараласрибхир мартандопала-мандалаих стхапутите Пй адрес тате тастхуший пашйантй пашупендра-нанданам асав индйвараир астрте талпе нйаста-падамбуджева мудита на спандате радхика

Лалита вместе с подругами издали увидела Шримати Ра-дхику. Наслаждаясь *рагой* Радхи, Лалита сказала: “О *сакхи,* только посмотрите! Сейчас разгар лета, полдень. Говардхан покрыт камнями, местами острыми, как мечи. В эти часы камни под палящим солнцем подобны пылающим углям. Но Шримати Радхика, находясь на вершине Говардхана, не замечает боли, потому что тонет в океане блаженства, наблюдая, как Шри Кришна вместе со Своими друзьями-пастушка-ми неподалёку радостно пасёт коров. Она стоит, не шелохнувшись, потому что испытывает такое блаженство, глядя на Кришну, что Ей кажется, будто Её лотосные стопы покоятся на мягком ложе из лепестков лотоса”.

В этом примере боль от раскалённых острых камней Радхика воспринимает как счастье, потому что при этом Она может видеть Кришну. Это признак *раги*.

Анурага

Анурага определяется следующим образом: *са эва раго нукшанам свавишайам нава-наватвенанубхавайан свайам ча нава-навйбхаванн анурагах, йасмин джате параспара-ваШй-бхаватиШайах, према-ваичиттйам, тат-самбан-дхинй апранинй апи джанма-лаласа, випраламбхе виспхур-тиШ ча джайате — “Рага,* под влиянием которой объект любви каждое мгновение воспринимается по-новому и которая сама принимает всё новые и новые формы выражения, называется *анурага.* Она имеет четыре признака: 1) *параспара-вашибхаватишая* - огромное нарастание чувства, когда возлюбленные полностью находятся во власти друг друга; 2) *према-вай-читтья* - страх разлуки с возлюбленным даже в его присутствии; 3) *апранинй апи джанма-лаласа* - желание родиться неодушевленным предметом, имеющим отношение к Шри Кришне; 4) *випраламбхе виспхурти* - видения Кришны в разлуке с Ним, как если бы Он непосредственно находился перед Своей возлюбленной. Такого рода видение называется *виспхурти”*.

Два примера из “Удджвала-ниламани” (14.147-148) показывают, как под влиянием *анураги* возлюбленный всякий раз воспринимается по-новому. Первый стих приводится из “Да-накели-каумуди” (28):

прапаннах пантханам харир асакрд асман-найанайор апурво йаМ пурваМ
квачид апи на дршто мадхурима пратйке ’пй экасйа спхурати мухур
ангасйа сакхи йа шрийас тасйах патум лавам апи самартха на дрг ийам

Издали увидев Шри Кришну на Данагхати, Шри Радха сказала Вринде: “О сакхи, Я видела Кришну много раз, но сегодня Он сладостен, как никогда прежде. Глаза Мои не могут насладиться и искрой великолепия, которым сияет каждая часть Его тела”.

ко йам кршна ити виудасаати дхртим йас танви карнам вишан рагандхе
ким идам садаива бхаватй тасйор аси крйдати хасиам ма куру мохите
твам адхуна ниастасиа хасте маиа сатйам сатйам асау дрг анганам агад
адйаива видйун нибхах

Однажды Шри Радха, говоря о Кришне, почувствовала в сердце могучую волну *анураги* и сказала Лалите:

— О девушка с тонким станом (Кришодари), Лалита! Что это за юноша по имени Кришна? Как только эти два слога касаются Моего слуха, Я теряю всякое самообладание.

Лалита ответила:

— О дева, ослеплённая любовью (Рагандхе), о чём Ты говоришь? Ты всегда играешь у Него на груди.

— О *сакхи,* не смейся надо Мной. Разве это возможно?

— Радха, то, о чём я говорю, не ложь, не насмешка и не пустая мечта. О ослеплённая любовью (Мохите), только мгновение назад я передала Тебя Ему в руки.

— Лалита, ты, несомненно, права, но Мне кажется, что Я никогда в жизни не видела Его, или наша встреча была краткой, словно вспышка молнии.

Примеры каждого из четырёх признаков *анураги* приводятся в “Удджвала-ниламани”.

1) *Параспара-вашибхава* - (14.150):

самарамбхам параспарика-виджаиаиа пратхан натор апурва ке иаМ вам агха-дамана саМрамбха-лахарӣ мано-хастӣ бандхас тава иад анаШ рага-нигадаис тваиапи асиах премотсава-нава-гунаиш читта-харинах

В поисках друг друга Шри Радха и Шри Кришна, охваченные сильным желанием встречи, увиделись на тропинке, ведущей в *кунджу,* и окунулись в поток блаженства. Кундалата, неожиданно оказавшаяся рядом, почувствовала сладость, которой была исполнена Их встреча, и с великой радостью и изумлением сказала Кришне: “О победитель Агхи, Ты и Шри Радха неутомимы в Своих попытках покорить друг друга. Ваше искусство в этом не поддаётся описанию. Только посмотри, *анурага* Радхи связала безумного слона Твоего ума, а Ты связал лань Её сердца новыми узами праздника Твоей *премы”*.

2) *Према-ваичиттья* - (14.151):

према-ваичиттиа-саМджнас ту випраламбхах са вакшиате

“Према-вайчиттъя будет описана далее в связи с *випра-ламбхой”*. Хотя *према-вайчиттъя* является признаком *ану-раги*, она представляет собой особое состояние *випраламбхи* и потому объясняется отдельно. Другими словами, *према-вайчиттъя* является разновидностью *випраламбхи*, вызванной *премой* на уровне *анураги*.

В разделе, посвящённом *випраламбхе*, *према-вайчиттъе* даётся следующее определение (15.147):

прийасйа санникарше ’пи премоткарша-свабхаватах йа вишлеша-дхийартис тат према-ваичиттйам учйате

“Страдание, вызванное страхом разлуки даже в присутствии возлюбленного и являющееся особым проявлением *пре-мы (премоткарша)*, называется *према-вайчиттъя”*.

Комментируя этот стих, Шрила Джива Госвами определяет слово *према-вайчиттъя* как *према-джанита-вичитта-та*, замешательство, вызванное *премой*. Это означает изменчивое состояние сознания, всецело поглощённого определённым объектом и утратившего связь с другими объектами восприятия. Когда сознание постоянно сосредоточено на одном объекте, связанном с Кришной, и полностью поглощено этим объектом, оно переходит в состояние отождествления себя с этим объектом и перестаёт воспринимать другие объекты, связанные с Кришной. Таким образом, даже в присутствии Кришны Его возлюбленная может не узнать Его, испытывая сильную боль разлуки с Ним. Это уникальное состояние *премы* называется *према-вайчиттъя*.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что *премоткарша*, исключительное качество *премы*, вызывающее такое состояние сознания, связано со *стхайибха-вой* в состоянии *анураги*. Об этом свидетельствует тот факт, что *према-вайчиттъя* прежде описывалась в “Удджвала-ниламани” (14.149) как признак *анураги*. Эта *анурага* порождается настолько всепоглощающей и неутолимой жаж-дои, что хорошо известный объект воспринимается как неизвестный.

Иногда в состоянии *анураги* разум утрачивает способность одновременно воспринимать Шри Кришну и Его сладостные качества. Видя Шри Кришну, возлюбленная не осознаёт Его качества, а видя Его качества, Она не замечает Его Самого. Во время *самбхога-расы*, то есть когда Шрима-ти Радхика наслаждается встречей с Кришной, Она иногда полностью погружается в мысли о таких Его качествах, как искусность в любви, острота речей, пение, танец, музыкальные способности и другие безграничные достоинства, и утрачивает непосредственное восприятие Кришны. Через некоторое время Она вспоминает об обладателе этих качеств и спрашивает: "Где Он?" Перестав думать о качествах Кришны, Она начинает Его искать. Охваченная чувством разлуки, Она не видит Кришну, который находится прямо перед Ней. Пример *према-вайчиттъи* приводится в "Удджвала-ниламани" (15.148):

абхйрендра-суте спхуратй апи пурас тйвранураготтхайа вишлеша-джвара-сампада виваша-дхйр атйантам удгхурнита

кантам ме сакхи даршаиети дашанаир удгурна шасйанкура радха ханта татха вйачештата-йатах кршно 'пй абхуд висмитах

Увидев состояние *према-вайчиттъи* Шримати Радхики, Вринда сказала Паурнамаси-деви: "Даже в присутствии Враджендра-нанданы разум Шри Радхи оказался в таком огне разлуки, вызванном Её сильнейшей *анурагой*, что в полном заблуждении Она воскликнула: "О *сакхи*! Где Мой *прана-валлабха?* Пожалуйста, покажите Его Мне сейчас же!" С этими словами Она зажала в зубах соломинку и стала вести Себя так, что даже Кришна пришёл в полное изумление".

3) *Апрананй апи джанма-лаласа* - (14.152), цитируется по "Данакели-каумуди" (17):

тапах-стоменоччаир иао ииам урариктиа мурали мурaратер бимбадхара мадхуриманам расаиати

Шри Радха, считая себя неудачницей в попытках обрести Шри Кришну, сказала Лалите: "О Кришодари, что толку иметь это привлекательное человеческое тело, если оно не позволяет обрести Кришну? Я буду совершать аскезы, чтобы родиться флейтой, потому что это наилучшее из всех рождений. Только взгляни, благодаря своим могущественным аскезам

эта флейта наслаждается сладким плодом *бимба* уст Кришны”.

4) *Випраламбхе-виспхурти* - (14.153):

бруйас тваМ матхура-охвакина матхура-натхаМ там ити уччакаих

саноешаМ враожа-суноари кам апи те качин маа прахинот татра кшмапати-паттане иаои-гатах сваччханоа гаччхаохуна киМ клиштам апи виспхуран оиши-оиши клишнаси ха ме сакхим

Лалита сказала путнику, направляющемуся в Матхуру: «Иди к властителю Матхуры и громко объяви, что *враожа-суноари* передала Ему через Тебя послание: “О Кришна, теперь Ты живёшь в столице и волен ездить, куда угодно. Но зачем при этом Ты всё время проявляешься *(виспхурти)* по всем четырём сторонам света и тем самым снова и снова терзаешь мою и без того измученную подругу?”»

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что когда Шри Кришна уехал в Матхуру, Шри Радха, охваченная *ану-рагои,* видела Его *спхурти* во всех направлениях и думала, что Он пришёл к Ней. Обрадовавшись, Она бросалась навстречу обнять Его, но *спхурти* исчезало, и, не в силах видеть Кришну, Она погружалась в океан горя. Её боль разлуки увеличивалась во много раз. Лалита понимала эту боль Шри Ра-дхи и потому передала Кришне послание, чтобы Он больше не беспокоил её *сакхи*. Шрила Чакравартипада также упоминает, что на примере Билвамангалы Тхакура можно увидеть, что *спхурти* Кришны приходит на уровне *рати* или *бхавы.* Однако *виспхурти* на уровне *анураги* во много раз сильнее.

Бхава* или *махабхава

Махабхава описывается следующим образом: *анурага эвасаморддхва-чаматкаренонмадако махабхавах, йасмин джате йоге нимешасахата, калпа-кшанатвам итй адикам, вийоге кшана-калпатвам итй адикам, убхайатра ма-ходдйпташеша саттвика-викарадикам джайате* — “Несравненная и исполненная изумления *анурага* переходит в полное безумие (*унмада*) и называется *махабхава*. В состоянии *махабхавы* преданному, общающемуся с Кришной, даже мгновенное моргание глаз мешает смотреть на Него и кажется нестерпимым, а целое тысячелетие

(калъпа) кажется мгновением. В разлуке с Кришной это мгновение превращается для него в *калъпу.* В состоянии *махабхавы* — при встрече и в разлуке — *саттвика-бхавы* проявляются с наибольшей силой *(маха-уддипта)".* В "Бхакти-расамрита-синдху" описывается градация *саттвика-бхав,* наивысшей из которых является *уддипта.* Однако на уровне *махабхавы* это состояние переходит в *суддипта-саттвика-бхаву,* когда все восемь признаков проявляются одновременно с предельной полнотой. Именно это состояние описывается здесь словом *маха-уддипта.*

В "Удджвала-ниламани" Шрила Рула Госвами использует термины *бхава* и *махабхава* как синонимы, объясняя одно и то же состояние. Это видно на последних двух примерах. Описывая *стхайибхаву* (14.57), он говорит, что когда *самартха-рати* становится зрелой, она переходит в *махабхаву.* Вслед за этим (14.59) он говорит, что *према*, нарастая, последовательно переходит в *снеху, май, пранаю, рагу, анурагу* и *бха-ву.* В этой последовательности *бхава* упоминается как заключительная стадия, прежде описанная как *махабхава.* Позже (14.154) он даёт определение *бхаве,* а затем (14.156) говорит: "Царицам Кришны исключительно трудно постичь *бхаву,* которую испытывают *враджа-деви.* Эту *бхаву* также называют *махабхава".* Здесь он снова использует два термина по отношению к одному и тому же явлению.

Джива Госвами, комментируя определение *бхавы* (14.154), говорит: *бхава-шабдасйа татраива врттих паракаштха, бхагавач-чхабдасйа шрй-кршна ивети бхавах, махабхава-шабдасйа ту квачитт-атра прайогах свайам бхагавач-чхабдасйева джнейах* — "Точно так же, как Шри Кришна использует слово Бхагаван в значении "наивысший предел", слово *бхава* в данном контексте означает наивысший предел *пре-мы.* Где бы ни использовалось слово *махабхава,* его нужно понимать как "наивысший предел", так же как и термин Сваям Бхагаван". Он показывает здесь, что *бхава* и *махабхава* обозначают наивысший уровень *премы,* точно так же, как Шри Кришна и Сваям Бхагаван обозначают высший и изначальный образ Бхагавана.

В комментарии Дживы Госвами в "Прити-сандарбхе" не содержится никакого отдельного упоминания о состоянии *бхавы.* Согласно его описанию *анурага,* усиливаясь, переходит в *махабхаву.* Таким образом, здесь также не проводится различия между *бхавой* и *махабхавой.* Определение *бхавы* даётся в "Удджвала-ниламани" (14.154):

анурагах сва-саМведйа-дашам прапйа пракашитах

йавад-ашрайа-врттиш чед бхава итй абхидхииате

“Когда *анурага* достигает особой интенсивности, её называют *бхава*. Это состояние имеет три характеристики: 1) *сва-самведъя — анурага* сама по себе становится объектом переживания; 2) *пракашита — анурага* проявляется во всей полноте, когда постоянно проступают восемь *саттвика-бхав;* 3) *явад-ашрая-вритти* — когда активная составляющая интенсивной *анураги* передаёт *бхаву* Радхи и Кришны тем, кто находится рядом с Ними и способны её обрести. Это могут быть как *садхаки,* так и *сиддха-бхакты”*.

Шрила Джива Госвами и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур дали подробное объяснение этого стиха. Слово *самве-дья* означает “то, что можно познать или прочувствовать”. Оно происходит от слова *самведана,* “до конца познанный или прочувствованный”. Слово *сва* означает “сам по себе”. Таким образом, термин *сва-самведья* буквально значит “то, что способно во всей полноте познать и прочувствовать само себя”. *Ану-рага,* ставшая объектом переживания, называется *сва-самведья.*

Эта возвышенная стадия *анураги* имеет три основных качества: 1) *бхава-сварупа* — ощущение вкуса; 2) *карана-сварупа* — причина, вызывающая вкус; 3) *карма-сварупа* — объект вкуса. *Бхава-сварупа* означает познать Кришну посредством аспекта *хладини.* На этой интенсивной стадии *анураги* ощущение сладости Кришны сопровождается сильнейшим стремлением к Нему (*уткантха*). Преданный становится настолько поглощён исключительной сладостью Кришны, что полностью забывает о себе и об объекте своего наслаждения и всецело отдаётся своему переживанию. Это называется *бхава-сварупа анураги.*

Далее следует *карана-сварупа анураги.* Слово *карана* означает причина . То, что вызывает определённый результат, называется *карана.* Интенсивная *анурага* в аспекте *самвит* позволяет познать сладость Кришны. *Анурага,* достигшая наивысшего предела, позволяет ощутить сладость Кришны в наивысшей степени.

Теперь *карма-сварупа анураги. Карма* — это объект действия. То, что приносит вкус, является объектом вкуса. Как сладость Кришны можно

познать на вершине *анураги*, так и вершину *анураги* можно постичь, познав сладость Кришны. *Анурага* увеличивает несравненную сладость Кришны, а осознание сладости Кришны приводит к безграничному возрастанию *анураги*. Таким образом, сладость Кришны и *анурага* становятся *кармой анураги*.

Полное проявление *анураги* во всех трёх качествах — *бха-ва, карана* и *карма* — даёт возможность испытать *ананду* во всей полноте. Это состояние называется *сва-самведья*. *Ану-рага* представляет собой *рати* наивысшей интенсивности, а *рати* суть проявление *сварупа-шакти* Господа с преобладанием энергий *хладини* и *самвит*. Поэтому *хладини* и *самвит* присутствуют в *анураге*. Когда говорят, что *анурага* достигает состояния *сва-самведья*, это значит, что *бхава, карана* и *карма анураги* становятся объектом её переживания. Они познаются один за другим. Сначала под влиянием аспекта *хладини* в *анураге* приходит непосредственное осознание Кришны. Затем под влиянием аспекта *самвит* в *анураге* сама *анурага* становится причиной непосредственного осознания Кришны. В итоге под влиянием энергий *хладини* и *самвит* благодаря непосредственному осознанию Кришны *анурага* становится объектом познания. В действительности *рати* исполнена блаженства и приводит к непосредственному осознанию Кришны.

Термин *пракашита* означает, что на стадии *бхавы* внешнее проявление *саттвика-бхав* соответствует степени их интенсивности, *уддипте*. Одновременное проявление пяти, шести или всех восьми *саттвика-бхав* в наивысшей степени называется *уддипта*. Таким образом, когда интенсивная *анурага* вызывает *саттвика-бхавы* наибольшей силы, говорится, что *анурага* достигла состояния *пракашита*.

В выражении *явад-ашрая-вритти* слово *явад* означает “кто-либо”, а слово *ашрая* — “вместилище *анураги”* и относится как к *садхакам*, так и к *сиддха-бхактам*. Слово *врит-ти* означает “воздействие”. Воздействие, распространяющееся на тех, кто готов его воспринять, называется *явад-ашрая-вритти*. Когда *анурага* Радхи и Кришны достигает своей вершины, она распространяет своё влияние на сердца присутствующих преданных. Тогда говорится, что *анурага* достигла состояния *явад-ашрая-вритти*. *Анурага*, исходящая из сердца Радхи и Кришны, воздействует на сердца присутствующих по-разному, согласно их духовному положению. Их

сердца испытывают далеко не одинаковое волнение. Луна повсюду распространяет свои прохладный свет, но разные объекты охлаждаются в разной степени. Солнце с одинаковой силой светит повсюду, но разные объекты отражают его жар по-разному. Точно так же интенсивная *анурага* из сердца Шримати Ра-дхики переходит в сердца присутствующих *садхаков* и *сиддха-бхакт*, готовых её воспринять. Но то, до какой степени им удаётся её воспринять, зависит от их духовного уровня.

Выражение *явад-ашрая-вритти* имеет второе значение. Слово *ашрая* можно перевести как "основа". В таком случае *рага* является основой *анураги*. Слово *вритти* можно перевести как "состояние" или "бытие". Слово *явад* — "до высшей степени". Когда *рага* достигает наивысшего предела, она называется *явад-ашрая-вритти*. Может возникнуть вопрос, почему здесь используется слово *рага*, когда эта стадия предшествует *анураге? Рага* определяется как состояние, когда страдание воспринимается как великое счастье, если оно даёт возможность встретиться с Кришной. Слово *рага* используется здесь для того, чтобы показать, что, когда величайшее страдание оборачивается величайшим счастьем, *рага* достигает наивысшего предела и называется *явад-ашрая-вритти*.

Что является наивысшим страданием для всех *враджа-сун-дари?* Для целомудренной девушки нет большего несчастья, чем сойти с пути добродетели, ради своей чистоты она не задумываясь может войти в огонь и расстаться с жизнью. Но ради служения Шри Кришне целомудренные *шри враджа-сунда-ри* незамедлительно оставили семьи и сошли с пути добродетели. Величайшее препятствие обернулось для них величайшим счастьем. Такое состояние, вызванное *анурагои*, называется *явад-ашрая-вритти*.

Обобщая, можно сказать, что интенсивная *анурага* позволяет во всей полноте испытать блаженство несравненной сладости Шри Кришны. А это в свою очередь позволяет во всей полноте испытать вершину *анураги*. Одновременный опыт

одного и другого вызывает настолько всепоглощающее и небывалое чувство блаженства, что преданный забывает о себе и об объекте своего наслаждения и осознаёт только само блаженство. В таком состоянии постоянно проявляются пять, шесть или все восемь *саттвика-бхав*. Под

влиянием этой исключительно необыкновенной *раги* целомудренные девушки Враджа безо всякого смущения отказываются от своих семей, сходят с пути праведности ради служения Кришне и воспринимают это препятствие как величайшее счастье. Такая интенсивная *анурага* воздействует на сердца присутствующих *садхаков* и *сиддха-бхакт*. Это явление называется *бхава*. Пример *бхавы* даётся в “Удджвала-ниламани” (14.155):

радхайа бхаваташ ча читта-джатунӣ сведаир вилапйа крамат йунджанн адри-никунджа-кунджара-пате нирдхута-бхеда-бхрамам читрайа свайам анваранджайад иха орахманда-хармиодаре бхуйобхир нава-рага-хингула-бхараих шрнгара-карух кртӣ

В *кундже* на холме Говардхане Шри Радха и Шри Кришна испытывали блаженство, осознавая сладость друг друга. Их тела украшали *уддипта-саттвика-бхавы*. Оценив сладость Их *махабхавы*, Вринда сказала: “О царь слонов, развлекающийся в рощах Говардхана, супружеская любовь — это наиискуснейший художник, который в жару Вашей испарины медленно растопил мягкий шеллак Ваших сердец и сплавил их в одно целое, а затем в полной мере подмешал к нему киноварь Вашей новой *раги*, чтобы создать на стенах дворца вселенной необыкновенную картину”.

Комментируя этот стих, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что в *махабхаве* присутствуют все стадии *прити*, начиная с *рати*, как в Сваям Бхагаване присутствуют все воплощения. Далее он показывает, как в этом примере проявляются все стадии *премы*, а также все особые признаки *махабхавы*.

В приведённом выше стихе слова *шрнгара-карух крти* говорят о том, что художник супружеской любви опытен в своем искусстве. Здесь речь идёт о *рати*, потому что именно она является основой *шрингара-расы*. В “Удджвала-ниламани” (14.1) сказано: *стхайӣбхаво ’тра шрнгаре катхйате мадхура-рати* — *“Мадхура-рати* - это *стхайибхава шрингара-расы”*. *Стхайибхава* - это главенствующая эмоция, управляющая второстепенными эмоциями. Это означает, что *мадхура-рати* — это художник, искусно смешивающий цвета различных эмоций и создающий полотно *шрингара-расы*.

Слова *радхайа бхаваташ ча* означают “Радха и Кришна”. Упоминание о

Них обоих свидетельствует о незаконной любви. Радха и Кришна безучастны к бесчестию, которому Их могут предать как в этом мире, так и в следующем за Их незаконную любовь. Это означает, что не существует препятствия, способного потревожить или разрушить Их любовь. Это признак *нремы.*

Сердца Радхи и Кришны сравниваются с шеллаком, который плавится в огне Их *нремы,* выражающейся в испарине. Такое состояние сердец является признаком *снехи.* Слово *йунджан* означает, что сердца Радхи и Кришны соединяются в одно целое. Такая полная близость является признаком *нра-наи.* Слова *нирдхута-бхеда-бхрама* означают "освободиться от иллюзии разделённости". Другими словами, Их сердца настолько слились воедино, что в них не осталось места идее разделённости. Такого рода единение является *сусакхии,* близкой дружбой, в других местах описанной как *вишрамбха. Ви-шрамбха* также является признаком *нранаи.*

Слово *крамат* означает "медленно" или "постепенно" и свидетельствует о присутствии *вамьи,* сопротивления, вызванного *маном.* Если бы не было *мана,* Их сердца растаяли бы мгновенно, без малейшего промедления.

Слова *адри-никунджа-кунджара-нате* означают "царь слонов, развлекающийся в рощах Говардхана". Это говорит о *раге.* Охваченные сильным желанием встретиться днём или ночью, Радха и Кришна идут по склонам Говардхана, покрытым острыми камнями и колючками. Это причиняет сильную боль

Их лотосным стопам, но эту боль Они принимают за великое счастье. Это признак *раги.*

Слова *нава-рага-хингула-бхараих* означают "полновесной киноварью новой привязанности". Это свидетельствует об *анураге*, потому что обнаруживает неистощимую новизну *раги* и её богатство. Слово *бхуйобхир* означает "в огромной степени". Другими словами, неистощимая новизна *анураги* проявляется на вершине её интенсивности и говорит о *махабхаве.*

Проанализировав, каким образом в этом стихе показаны все уровни *премы* — от *рати* до *махабхавы,* — опишем три особые характеристики *махабхавы.* Суть комментария Шри-лы Дживы Госвами состоит в том, что

сердца Радхи и Кришны тают и соединяются до такой степени, что исчезает сознание существования двух сердец и, более того, даже иллюзия такого сознания. Отсюда можно понять, что Они до такой степени поглощены друг другом, что ничего больше не осознают. Ничто не может прикоснуться к Их сознанию. Их восприятие не зависит от окружающих объектов, потому что *анура-га,* которую Они испытывают, является как причиной, так и объектом переживания. Это признак *сва-самведъи.* Джива Госвами объясняет, что шеллак, неоднократно подвергавшийся воздействию огня, полностью плавится как изнутри, так и снаружи. Точно так же, когда Радха и Кришна снова и снова испытывают наплыв *саттвика-бхавы,* такой, как *сведа* (испарина), Их сердца тают как изнутри, так и снаружи. Это свидетельствует об *уддипта-саттвика-бхаве,* которая служит признаком *анураги,* проявившей качество *пракашиты.*

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что опытный художник, желая создать картину в доме богатого человека, медленно топит на огне красный шеллак и добавляет в него большое количество киновари, получая замечательную краску. Расписывая этой краской дом, он чарует сердца всех его обитателей и приводит их в изумление. Точно так же *анурага* растапливает сердца Радхи и Кришны в состоянии *махабхавы,* и они наполняются великим потоком неувядающей *раги.* Во время *праката-лилы* Радхи и Кришны преданные во всей вселенной чувствуют радость, которой переполнены Их сердца, пребывающие во власти *махабхавы,* и приходят в изумление. Присутствующие преданные могут ощутить радость *махабхава-майи-лилы* Радхи и Кришны согласно своему духовному уровню. Это признак *анураги* в состоянии *явад-ашрая-вритти.* Таким образом, в этом стихе описаны все признаки *анураги.*

На основе утверждений из “Прити-сандарбхи” здесь было показано, как Шри Чайтанья Махапрабху в одной *шлоке* кратко выразил суть последовательного развития *премы.* В частности, Он описал зрелую сияющую *мадхура-према-расу* девушек Враджа, *гопи (унната-удджвала-мадхура-према-расу).*

Комментарий

Можно заметить, что порядок уровней *премы,* данный Дживой Госвами в “Прити-сандарбхе”, немного отличается от того, что дал Шрила Рупа Госвами в “Удджвала-ниламани”. В “Прити-сандарбхе” стадии *премы*

даются как *рати, према, праная, ман, снеха, рага, анурага* и *махабхава,* тогда как в “Удджвала-ниламани” они даются как *рати, према, снеха, ман, праная, рага, анурага* и *махабхава.* Эти две точки зрения не противоречат друг другу, потому что иногда последовательность *снехи, мана* и *пранаи* меняется согласно различным *расам.*

Слово *йугайитам*, тысячелетие, понимается в прямом значении. Фраза *говинда-вирахена* выражает настроение *випра-ламбхи,* разлуки с Говиндой. Определение *випраламбхи* даётся в “Бхакти-расамрита-синдху” (3.5.25):

са пурва-раго манаш ча правасади-маиас татха випраламабхо баху-видхо видвадбхир иха катхиате

“Достигшие самоосознания *расика-ваишнавы* объясняют, что бывает много видов *випраламбхи,* такие, как *пурва-рага* — взаимная привязанность и предвкушение встречи, присущие возлюбленным, когда они ещё не встречались; *май* — гнев, препятствующий возлюбленным исполнить желание встречи; *праваса* — разлука, вызванная долгим отъездом”.

Эзотерический смысл слов Шри Чайтаньи Махапрабху состоит в том, что *садхака-джива,* остающаяся в мире материи, может познать любовь в разлуке только в форме *пурва-раги.*

Комментарий

Для *садхака-дживы* важно развивать настроение *випраламбхи.* Поскольку *джива* никогда не встречалась с Кришной, её *випраламбха* может быть только на уровне *пурва-раги.* Но как, не встречаясь с Кришной, она может почувствовать разлуку с Ним в *пурва-раге?*

Когда *садхака-джива* слушает *катху* о Кришне, в ней пробуждается *пурва-рага.* Примером тому служат *двиджа-пат-ни,* а также *матхура-рамани* до приезда Кришны в Матхуру. Рукмини тоже никогда не видела Кришну, но когда она слушала Нараду, который рассказывал ей о Нём, в её сердце пробудилась *пурва-рага.* Точно так же в сердцах *джив* может пробудиться *випраламбха* (*пурва-рага),* когда они слушают Шри Гуру, вайшнавов или читают *шастры.* Это предел возможностей *джив,* потому что они никогда не встречались с Кришной. Такие виды *випраламбхи,* как *ман* и *праваса,* недоступны им.

Разлука вызывает десять состояний: 1) *чинта* - беспокойные мысли, 2) *джагарана* - бессонница, 3) *удвега* - волнение, 4) *танава-кришата* - истощение, 5) *малинангата* -бледность, 6) *пралапа* - бессвязная речь, 7) *въядхи* - мучительное недомогание, 8) *унмада* - безумие, 9) *моха* - заблуждение и 10) *мритъя* - смерть, известная также как *мурччха*, потеря сознания.

Шри Чайтанья-чаритамрита (Антья-лила 20.40-41):

удвеге диваса нā йāйа, ‘кшана’ хаила ‘йуга’-сама

варшāра мегха-прāйа аш́ру варише найана

говинда-вирахе ш́унйа ха-ила трибхувана

тушāнале поде, йена нā йāйа дживана

Шри Чайтанья Махапрабху, охваченный сильным чувством разлуки в экстазе *махабхавы*, сказал: “О *сакхи*! Без Шри Нан-да-нанданы Я так взволнован и опечален, что время для Меня остановилось. Каждое мгновение кажется мне тысячелетием. Слёзы постоянно текут из Моих глаз, словно потоки дождя из облаков. Разлука с Говиндой больше нестерпима для Меня. Вся вселенная кажется Мне пустой. Моё тело постоянно горит в огне разлуки, словно его обложили соломой и подожгли. При этом Я продолжаю жить. Что же Мне теперь делать?”

Шикшаштака: Песня 7

в четырёх частях (Гитавали)

(7-а)

1

гаите гаите нама ки даша хоило
'кришна-нитйа-даса муи' хридойе спхурило

2

джанилам майа-паше э джада-джагате
говинда-вирахе духкха паи нана-мате

3

ара дже самсара мора нахи лаге бхало
каха джаи' кришна хери - э чинта вишало

4

кандите кандите мора анкхи-варишойа
варша-дхара хено чакше хоило удойа

5

нимеше хоило мора шата-йуга-сама
говинда-вираха ара сахите акшама

“Я постоянно повторял святое имя Шри Кришны, и однажды мною овладело необыкновенное и изумительное чувство. В моём сердце стало пробуждаться осознание, что я — вечный слуга Господа Кришны. Но поскольку я отвернулся от Шри Кришны, *маия* пленила меня, и теперь я терплю многочисленные страдания этого материального мира.

Отныне материальный мир не привлекает меня. Куда мне идти? Что делать? Где я встречу Шри Кришну? Без Него мне нет покоя. Увидеть Его — моё единственное желание. Я плачу, слёзы непрерывным потоком текут из моих глаз, словно дожди из облаков во время муссонов. В разлуке со Шри Го-виндой мгновение кажется мне сотней веков. О *сакхи*! Я не могу больше терпеть разлуку со Шри Говиндой!”

(7-б)

6

шунйа-дхара-тала, чаудике декхийе,

парана удаса хойа
ки кори, ки кори, стхира нахи хойа,
дживана нахико ройа

7

враджа-васи-гана, мора прана ракхо,
декхао шри-радха-натхе
бхакативинода, минати манийа,
лаохе тахаре сатхе

“Вся вселенная кажется мне пустой, жизнь моя омрачилась. Куда мне идти? Что делать? Мне нет покоя. Жизнь покидает это тело. О обитатели Враджа-дхамы! Позвольте мне хотя бы на мгновение увидеть Шри Радханатху и спасите мою жизнь! Услышьте молитвы Бхактивиноды и возьмите его с собой. Я не в силах более терпеть разлуку с Кришной. Ещё несколько дней, и я расстанусь с жизнью”.

8

шри-кришна-вираха ара сахите на пари
парана чхадите ара дина дуи чари

Я не в силах был терпеть больше эту мучительную разлуку с Кришной, я чувствовал, что не смогу прожить даже четырех дней.

(7-в)

9

гаите говинда-нама, упаджило бхава-грама,
декхилам йамунара куле
вришабхану-сута-санге, шйама-ната-бара ранге,
баншари баджайа нипа-муле

10

декхийа йугала-дхана, астхира хоило мана,
гйана-хара хоину такхона
кото-кшане нахи джани, гйана-лабха хоило мани,
ара нахи бхело дарашана

“О, я начал громко повторять святое имя Шри Говинды, и разные признаки экстаза стали проступать на моём теле. Неожиданно я увидел чудесный берег Ямуны. В прекрасной густой зелёной роще под деревом *кадамба* стоял Шья-масундара, лучший из танцоров, в Своей изящной позе *три-банга* и играл на флейте. Рядом с Ним была Шри Вришаб-хану-нандини. Увидев Божественную Чету, я потерял самообладание. Сознание покинуло меня, и я упал на землю. Как долго я лежал, я не знаю. Очнувшись, я стал оглядываться по сторонам, но, как ни старался, не мог больше получить Их *даршан*”.

(7-г)

11

сакхи го, кемате дхариво парана
нимеша хоило йугера самана

12

шраванера дхара, анкхи-варишойа,
шунйа бхело дхара-тала
говинда-вирахе, прана нахи рохе,
кемоне ванчибо боло

13

бхакативинода, астхира хоийа,
пунах намашрайа кори'
даке радха-натха, дийа даршана,
прана ракхо, нахе мари

“Теперь вся вселенная опустела для меня. Слёзы текут из моих глаз, словно нескончаемые потоки дождя в месяц Шра-вана. О *сакхе*! Жизненный воздух в этом теле вышел из равновесия. Я чувствую, моя жизнь на исходе. Что мне делать? В разлуке с Говиндой мгновение кажется мне сотней тысячелетий. В глубоком волнении Бхактивинода снова и снова повторяет святое имя и громко взывает, о Радханатха, о Кришна-пранаприйе! Пожалуйста, даруйте мне Ваш *даршан* и спасите мою жизнь, иначе я, несомненно, погибну”.

Виврити

“О Говинда! В разлуке с Тобой вся вселенная превратилась для меня в пустыню. Слёзы без конца текут из моих глаз, словно потоки дождя во время муссонов, а моргание век кажется тысячелетием”.

Это яркий пример *випраламбха-расы. Джата-рати-бхак-там* абсолютно необходимо обрести опыт *випраламбха-расы.* независимо от *самбхоги,* встречи с Господом. В этом заключается суть данной *шлоки.*

Чувство разлуки, которое можно познать в материальных отношениях, приносит страдания, тогда как в *апракрита-ви-праламбха-расе* преданный испытывает высочайшее блаженство в сердце, хотя внешне оно выглядит как страдание. Об этом говорится: *иата декха ваишнавера виавахара духкха, нишчайа джанио сеи парананда сукха* — “Хотя чувство разлуки вайшнава выглядит обычной печалью, знай, что это не что иное, как трансцендентное блаженство”. *Випраламбха-раса* всегда способствует *самбхоге.*

Состояние *према-вайчиттъя,* как проявление *випралам-бхи,* приходит во время *самбхоги:* даже в присутствии Кришны под влиянием уникальной *премы* возникает мысль о разлуке и причиняет боль. В противоположность этому в разлуке с Кришной памятование о Нём становится столь глубоким, что преданный не может забыть о Нём ни на мгновение. Этот уровень считается вершиной *бхаджана.*

Секта *гауранга-нагари,* которая на самом деле забыла о Господе Кришне, устраивает безнравственные шоу *самбхога-расы.* Пренебрегая Господом Кришной, они лишь препятствуют развитию *апракрита-расы.* Желая *самбхоги,* они лишь заняты эгоистическим удовлетворением чувств. Поэтому у них нет *кришна-бхакти.*

В "Чайтанья-чаритамрите" (Ади, 4.165) говорится: *атменд-рийа-прйти-вайчха — таре боли 'кама', кршнендрийа-прйти-иччха дхаре 'према' нама* — "Желание удовлетворить собственные чувства называется *кама,* а желание доставить удовольствие чувствам Кришны называется *према"*. Если бы последователи *гауранга-нагари* поняли смысл этого стиха, они не спешили бы утверждать собственную *самбхога-расу,* ставя Шри Гаурангу в положение *нагары,* наслаждающегося, а себя — в положение *нагари,* дарующих наслаждение. Это нужно отвергнуть и совершать чистый *бхагават-бхаджан* под руководством вайшнавов.

Секрет *Шри Гауранга-лилы* состоит в том, что Шри Кришна проникся *бхавой ашрая-джатии* (вместилища любви, то есть преданного) и постоянно находился в настроении *випра-ламбхи.* Это настроение во всей полноте выражает чувство *ашрая-джатия-дживы* для *самбхога-расы.* Чтобы показать это, Шри Кришна являет Свою вечную *Шри Гаура-сваруnу,* являющуюся воплощением *випраламбха-расы.* Отсюда можно сделать вывод, что усилия тех, кто пытается обрести собственную *самбхога-расу,* обречены на неудачу.

Стихи "Шри Бхаджана-рахасьи"

Следующий стих из "Шри Кришна-каранамриты" (41) служит примером *пралапы* (бессвязной речи, полной скорби) Шримати Радхики, вызванной разлукой со Шри Кришной. Этот стих также цитируется в "Бхакти-расамрита-синдху" (3.2.100) как пример *въябхичари-бхавы,* а именно *аутсукъи,* беспокойного ожидания в разлуке с Кришной:

амуни адханиани динантарани харе твад-алоканам антарена анатха-бандхо карунаика-синдхо ха ханта ха ханта катхам наами

"О Анатха-бандху (друг нуждающихся), о Харе, о Каруна-синдху! Увы, увы! Как Мне пережить эти ужасные дни и ночи без общения с Тобой?"

В связи с этим Шрила Бхактивинода Тхакур написал в “Бха-джана-рахасье” (7.14):

на хериие тава мукха, хрдаие даруна духкха дина бандхо каруна сагара э адханиа дива-ниши, кемане штабе даси, упаиа балаха атах пара

“Когда я не вижу Твоё лицо, моё сердце полно нестерпимой боли. О Дина-бандху, Каруна-сагара! Как мне пережить эти мучительные дни и ночи? Я — Твоя служанка, поэтому сейчас же скажи, что мне делать?”

Следующий стих из “Падьявали” (330) принадлежит Шри Мадхавендре Пури и показывает *бхавоччхвасу* Шри Радхи.

аии оина-оаиарора натха хе матхура-натха кадавалокиасе хрдаиам твад-алока-катарам

оаиита бхрамиати ким кароми ахам

“О Господь, чьё сердце тает от сострадания к нуждающимся! О Господь Матхуры! Когда я обрету Твой *даршан?* В разлуке с Тобой моё опечаленное сердце охвачено сильным волнением и беспокойством. Мой дорогой возлюбленный, что мне теперь делать?”

Шрила Бхактивинода Тхакура поёт (Бхаджана-рахасья, 7.7):

‘хе дйна-даиардра-натха, хе кршна, матхура-натха, кабе пунах паба дарашана на декхи се чанда-мукха, виатхита хрдаие духкха, хе дахита! ки кари экхана’

“О Господь, чьё сердце тает от сострадания к несчастным, о Кришна, хозяин Матхуры! Когда я снова увижу Тебя? Моё сердце разбито, потому что Я не вижу Твоего луноликого лица. О возлюбленный, что мне теперь делать?”

Следующий стих из “Удджвала-ниламани” (15.167) описывает десять состояний Шримати Радхики, вызванных разлу- [1] кой со Шри Кришной и способствующих *бхавонмаде. Бхавон-мада* является разновидностью трансцендентного безумия, наступающего на стадии *махабхавы:*

чинтатра джагародвегау танавам малинангата пралапо виадхир унмадо

мохо мртиур даша даша

“Существует десять состояний, проявляющихся во время *судур-правваса-випраламбхи*, долгой разлуки из-за отъезда возлюбленного: 1) *чинта* - беспокойные мысли, 2) *джагара-на* - бессонница, 3) *удвега* - волнение, 4) *танава-кришата* -истощение, 5) *малинангата* - бледность, 6) *пралапа* - бессвязная речь, 7) *въядхи* - мучительное недомогание, 8) *унма-да* - безумие, 9) *моха* - заблуждение и 10) *митъю* - смерть, известная также как *мурччха*, потеря сознания.

Шрила Бхактивинода Тхакур поёт (Бхаджана-рахасья, 7.11):

джагара, удвега, чинта, танаванга малината, пралапа, унмада ара виадхи моха, мртиу даша даша, тахе радха сувиваша, паило духкха-кулера авадхи’

“Когда Шри Радхика испытывает эти десять состояний из-за разлуки со Шри Кришной, Её боль достигает наивысшего предела”.

1

Бхавоччхваса - это глубокое проявление чувств, вызванных *бхавои*, или духовное переживание, сокрытое в сердце Шримати Радхики. Этому состоянию есть много примеров. Тот, что упоминается здесь, вызван чувством разлуки. Пример *бхавоччхвасы* Шримати Радхики, вызванной встречей с Кришной, приводится в восьмом тексте. См. комментарий к дальнейшим объяснениям *бхавоччхвасы.*

Шлока 8

Непоколебимость на уровне совершенства

ашлишйа ва пада-ратам пинашту мам
адаршанан марма-хатам кароту ва
йатха татха ва видадхату лампато
мат-прана-натхас ту са эва напарах

Анвая

сах лампатах - распутник, знающий лишь собственное удовольствие; *ва* - или; *пинашту* - пусть Он прижмёт (приблизит меня) к Себе; *мам* - меня (служанкой); *пада-ратам* -привязанную к служению Его лотосным стопам; *ашлишиа* -крепко обняв; *ва* - или; *марма-хатам кароту* - пусть Он разобьёт мне сердце; *адаршанат* - не показываясь; *видадха-ту* - пусть Он делает; *йатха татха ва* - что пожелает (даже развлекается с другой); *ту эва* - тем не менее (только Он); *мат-прана-натхах* - Господин моей жизни; *апарах на* - нет никого, кроме Него.

Перевод

Кришна волен крепко обнять меня, Свою служанку, всегда жаждущую служить Его лотосным стопам, или разбить мне сердце, не появляясь передо мной. Он — распутник, который может поступать, как пожелает. Даже если Он будет обнимать другую у меня на глазах, всё равно Он останется моим Прананатхой, ибо не существует для меня никого, кроме Него.

Шри Санмодана Бхашья

В этом стихе описывается состояние сознания *дживы,* достигшей *премы.* “Этот драгоценный камень среди распутников может обрадовать Меня, крепко обняв свою служанку, привязанную к служению Его лотосным стопам, или разбить Мне сердце, не появляясь передо Мной. Он волен

поступать, как пожелает. Даже если Он будет развлекаться с другой у Меня на глазах, всё равно Он останется Моим Прананатхой. Для Меня не существует никого, кроме Него”. Этот признак безраздельной преданности Шри Кришне называется *криш-наика-ништхита.* Он также описывается в “Шримад-Бхага-ватам” (11.29.34):

мартио иада тиакта-самаста-карма ниведитатма вичикйршито
ме тадамртатвам пратипадиамано маиатма-бхуШиа ча калпате ваи

“Когда живые существа в смертном мире отказываются от деятельности ради плодов и целиком предаются Мне, у Меня появляется желание даровать им особое благословение. Я позволяю им обрести бессмертие (*амрта-сварупа*) и возвыситься до положения Моих вечных спутников”.

Отсюда становится понятно, что на стадии *премы* Шри Кришна является самой жизнью и единственным богатством преданного. В таком состоянии во всей полноте проявляется совершенство религии в форме взаимной любви между Бха-гаваном и Его преданным. В “Шримад-Бхагаватам” (7.5.14) Шри Прахлада Махарадж говорит:

иатха бхрамиати аио брахман сваиам акарша-саннидхау татха ме
бхиоиате четаш чакра-панер иадрччхаиа

“О брахман, по воле Господа (то есть под влиянием *иччха-шакти)* моё сознание, освободившееся от материального бытия, непреодолимо влечёт к Чакрапани Бхагавану, Господу с диском в руке, словно железо — к магниту”.

Это подтверждает представление о том, что бесконечно малое живое существо и всепроникающий Господь Шри Кришна связаны *свабхавика-дхармои,* естественными взаимоотношениями. Когда *джива* выражает безразличие к Господу, *свабхавика-дхарма* не проявляется. Но когда по великой удаче *джива* обнаруживает свою чистую и безупречную природу, *свабхавика-дхарма,* вечно связывающая Кришну и живое существо, проявляется снова.

Тогда живое существо влечёт к Господу, словно чистое железо — к магниту. Следовательно, единственная цель религии состоит в том, чтобы пробудить в *дживе* вечную *свабхавика-дхарму.* У религии нет иного назначения, и поэтому чистая *джива* совершает *садхану,* только чтобы

обрести *прему,* не имея никаких иных желаний. В “Шримад-Бхагаватам” (10.32.22) Кришна подтверждает это такими словами:

на параие ’хам нираваdиа-самиуджам сва-садху-кртиам вибудхаиушапи вах йа мабхаджан дурджара-геха-шрнкхалах самвршчйа тад вах пратийату садхуна

“Мои возлюбленные *гопи*! Ваша встреча со Мной безупречно чиста. Ради служения Мне вы разорвали крепкие семейные узы. Я не смогу отплатить вам за вашу любовь, служение и отречение, даже если у Меня будет невообразимо долгая жизнь, как у полубогов. Поэтому пусть ваши великие деяния станут вам наградой”.

Этими словами Господь подтвердил, что плодом любви к Кришне является любовь к Кришне. Преданные не желают собственного счастья. Они служат Кришне, отдают Ему свою любовь, встречаются с Ним, только чтобы доставить удовольствие Кришне.

В этой шлоке “Шри Шикшаштаки” слова *адаршанан мар-ма-хатам* означают “сердце, разбитое разлукой”. В действительности боль сердца, вызванная разлукой, приносит величайшее счастье, а не страдание. Кришна подтверждает это в “Шримад-Бхагаватам” (10.32.21):

эвам мад-артходжджхита-лока-веда сванам хи во майй анурвттайе балах майапарокшам бхаджата тирохитам масуйитум мархатха тат прийам прийах

“О возлюбленные гопи! О мягкосердечные подруги! Ради Меня вы пренебрегли традициями, предписаниями Вед и даже семейными узами. Я скрылся от вас, только чтобы усилить ваши чувства ко Мне, и подслушивал, что вы говорили между собой, опьянев от любви. Я — ваш возлюбленный, поэтому не сердитесь на Меня”.

Кроме этого, в последней шлоке содержится другое важное настроение. В словах “обрадует меня, заключив в Свои объятия” нет никакого желания собственного счастья. Эти слова означают, что преданный хочет отдать Кришне свою любовь и этим доставить Ему удовольствие, что является верной идеей, отвечающей природе *премы* и выводам писаний.

Значение “Шри Шикшаштаки” в контексте жизнеописания и духовного опыта Шри Чайтаньи Махапрабху

Теперь обобщим значение “Шри Шикшаштаки”. Каково величие трансцендентной любви Шримати Радхики, олицетворения *сварупа-шакти* Господа? В чём состоит необычайная сладость Шри Кришны, которой Она наслаждается благодаря Своей любви? Какое счастье испытывает Она, вкушая сладость Шри Кришны? Верховная Абсолютная Истина, Шри Кришна предстал в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы исполнить эти три сокровенные желания. Глубоко погружённый в настроение *аударьи,* великодушия, Он вечно совершает разнообразные игры в Шри Навадвипа-дхаме, которая находится на Голоке, особой части Вайкунтхи. Именно там, где проходят Его вечные трансцендентные игры, Он исполняет Свои три сокровенные желания.

Шри Кришначандра, перенявший золотистый цвет тела Шри Радхи и проникшийся Её настроением, приходит в эту вселенную только один раз в день Брахмы в образе Шри Чайтаньи Махапрабху. Совсем недавно Он явился на священных берегах реки Бхагиратхи, Ганги, в Надии, провинции Западной Бенгалии, в городе Шри Навадвипа-Маяпуре, который неотличен от Шри Вриндавана. Он явился в 1486 году, в субботу, в сумерки, когда в небе стояла полная луна месяца *Пхал-гуни* (февраль-март) во время лунного затмения. В эти часы из-за лунного затмения весь город оглашал мелодичный звук *харинама-санкиртаны.*

Отца Шри Чайтаньи Махапрабху звали Пандит Шри Джа-ганнатха Мишра, а мать — Шри Шачи-деви. Благодаря Своим трансцендентным играм, которые Он совершал в разные периоды жизни, Он наводнил всю землю Гауды трансцендентным блаженством. В детстве Он вёл Себя как непослушный ребенок, но вместе с тем от случая к случаю являл удивительные сверхчеловеческие деяния. Подростком Он посвятил себя образованию и учёбе. В юности Он женился согласно предписаниям *шастр* и показал идеальный пример жизни домохозяина. Именно в это время Он начал размышлять о принципах *бхакти.*

После этого Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Гаю и получил посвящение в десятисложную Гопала-мантру у Шри Ишвары Пури, лучшего среди монахов в Шри Мадхва-сампра-дайе. Тем самым Он дал наставление всем живым существам, что их долг состоит в том, чтобы

принять прибежище у лотос-ных стоп *сат-гуру,* обладающего всеми качествами, описанными в *шастрах.* Вернувшись из Гаи, Он затопил всю Гау-дабхуми потоком *бхакти,* совершая *шри-харинама-санкир-тану* в кругу своих спутников. В двадцать четыре года Он отрёкся от жизни домохозяина и принял *саннъясу* у Шри Кеша-вы Бхарати, *саннъяси* из школы Шри Шанкарачарьи.

Под предлогом паломничества шесть лет Он провёл в путешествиях по Бенгалии, Ориссе, Южной Индии, Махараштре, Уттар-Прадешу (Матхура, Вриндаван, Праяг и Каши) и Бихару (Канхай Наташала и Раджа Махала). Во время Своих путешествий Он вдохновил сотни тысяч людей достичь высшую цель жизни, одаривая их *шри-нама-премой.* Куда бы ни пошёл, Он проповедовал *шуддха-бхакти.* В логических дебатах Он опровергал многих *пандитов,* отстаивавших учения, противоречащие принципам писаний. Он ясно утверждал собственное учение, являющееся сутью учений всех четырёх вай-шнавских *сампрадай.* Оно стало известно как *ачинтъя-бхе-дабхеда-таттва,* непостижимая истина одновременного единства и различия, которое существует между Господом, Его энергиями и живыми существами.

Затем, в течение восемнадцати лет Шри Чайтанья Махапрабху постоянно жил в Шри Джаганнатха Пури. Чтобы исполнить Свои три сокровенные желания, Он наслаждался нектаром *премы* в обществе Своих близких спутников. По всей стране Он посылал Своих могущественных проповедников *шуддха-бхакти,* через которых распространял Своё чистое учение. Таким образом всю Индию Он затопил потоком *шри-кришна-премы.*

В то же время Он наделил могуществом таких Своих вечных спутников, как Сварупа Дамодара, Шри Рай Рамананда, Шри Прабодхананда Сарасвати, Шри Рупа, Шри Санатана, Шри Рагхунатха Дас, Шри Гопала Бхатта, Шри Джива, Кави Карнапур и других, вдохновив их создать множество бесценной трансцендентной литературы, ставшей основой Его учения.

Сам Шри Гаурангадева оставил после Себя “Шри Шикша-штаку”, которая содержит все основные принципы *бхакти* и предназначена для людей разного духовного уровня. Он часто наслаждался “Шикшаштакой”, уединяясь с двумя ближайшими спутниками - Шри Сварупой Дамодарой и

Райем Ра-манандой. Это подробно описано в “Шри Чайтанья-чаритам-рите” и других книгах.

Являя пример идеального домохозяина, живущего согласно принципам *бхакти,* Сваям Бхагаван Шри Гаурангадева учил всех религиозных людей должным образом вести семейную жизнь. Приняв *саннъясу,* Он показал всем монахам идеальный пример отречения, проникнутого высочайшим чувством преданности. Слава “Шикшаштаки” безгранична.

Благословение читателям “Шри Шикшаштаки”

Те, у кого есть вера, кто с великой преданностью читает и изучает “Шикшаштаку”, изошедшую из лотосных уст Шри Гаурангадевы, почувствуют страстное желание вкусить мёд со стоп Шри Гаурасундары. Более того, они утонут в океане *премы* к Мурари, Шри Кришначандре. Этот комментарий к “Шри Шикшаштаке” под названием “Санмодана Бхашья” был написан через 401 год после прихода Шри Гауранги мной, Кедаратхой Бхактивинодой.

Заключительные слова Шрилы Бхакгиведангы Нараяны Махараджа к комментарию Шрилы Бхакгивиноды Тхакура

Чистые *расика-вайшнавы,* наслаждающиеся *мадхура-ра-сой,* считают “Шикшаштаку” сутью всех Вед, основополагающей истиной *(маха-вакъя),* поскольку она изошла из лотос-ных уст Сваям Бхагавана. Те, кому выпала удача, надевают на шею гирлянду из стихов “Шикшаштаки”, словно украшение, взяв за правило ежедневно читать её, изучать и поклоняться ей.

Так заканчивается перевод комментария к “Шикшаштаке” под названием “Санмодана Бхашья”, написанного исключительно милостивым вечным спутником Шри Шри Гауранги — Шримад Саччиданандой Бхактивинодой Тхакуром.

Шри Чайтанья-чаритамрита (Антья-лила, 20.48-52):

а̄ми кр̣шна-пада-да̄си, тенхо раса-сукха-ра̄ш́и,

а̄лингийа̄ каре а̄тма-са̄тха

киба нā дей дараш́ана, джāрена мор тану-мана,

табу тенхо мора прāна-нāтха

сакхи хе, ш́уна мора манера ниш́чайа

кибā анурāга каре, кибā дукха дийā мāре,

мора прāнеш́вара кр̣шна анйа найа

чхāд̣и' анйа нāри-ган̣а, мора ваш́а тану-мана,

мора саубхāгйа праката карийā

тā-сабāре дейа пид̣ā, āмā-сане каре крид̣ā,

сеи нāри-ган̣е декхāнā

киба тенхо лампат̣а, шатха, дхр̣шта, сакапат̣а,

анйа нари-ган̣а кари' сатха

море дите манāх-пидā, мора āге каре крид̣ā,

табу тенхо-мора прāн̣а-нāтха

нā ган̣и āпана-дух̣кха, сабе вāнчхи тāнра сукха,

тāнра сукха- āмāра тāтпарйа

море йади дийā дух̣кха, тāнра хаила махā-сукха,

сеи дух̣кха-мора сукха-варйа

“О *сакхе*! Я служанка у лотосных стоп Шри Кришны. Он — океан величайшего счастья трансцендентной *расы.* Он может принять Меня, заключив в крепкие объятия, или разбить Мне сердце, лишив Своего *даршана,* — что бы ни сделал, Он остаётся Моим Прананатхой.

О *сакхе!* Послушай, Я раскрою тебе сердце. Любит ли Он Меня или причиняет Мне боль, Кришна — Мой единственный Пранешвара.

Отвергнув остальных прекрасных *рамани*, Он может явить Мою благую удачу, покорившись Моей воле. Предаваясь играм со Мной на глазах у всех *рамани,* Он повергнет их в океан печали. И вместе с тем это порочный, неосторожный и лукавый гуляка, жаждущий лишь исполнения Своих прихотей. Он может унизить Меня, развлекаясь с другими *гопи-рамани* у Меня на глазах, и при этом Он всё равно останется Моим Пранانатхой. Меня нисколько не заботит собственное горе, Я всегда хочу лишь счастья для Него. Смысл Моей жизни — всеми способами доставить Ему удовольствие. Если причинять Мне боль доставляет Ему удовольствие, то эта боль становится для Меня источником величайшего счастья".

Шикшаштака: Песня 8

в двух частях (Гитавали)

(8-а)

1

бандху-гана! шуноха вачана мора
бхавете вибхара, тхакийе джакхона,
декха дейа читта-чора

2

вичакшана кори', декхите чахиле,
хойа анкхи-агочара
пунах нахи декхи', кандайе парана,
духкхера нахи тхаке ора

3

джагатера бандху сеи кабху море лойа сатха
джатха татха ракху море амара сеи прана-натха

4

даршана-ананда-дане, сукха дейа мора пране,
боле море пранайа-вачана
пунах адаршана дийа, дагдха коре мора хийа,
пране мора маре прана-дхана

5

джахе та'ра сукха хойа, сеи сукха мама
нидже-сукхе-духкхе мора сарвада-и сама

6

бхакативинода, самйоге, вийоге,
тахе джане пранешвара
та'ра сукхе сукхи, сеи прана-натха,
се кабху на хойа пара

“О *прия-сакхе* Послушай меня! Как выразить то, что у меня на сердце? Во власти чувств я вижу привлекательного юношу, похитившего моё сердце. Очнувшись, я вижу, что Он исчез, и, как ни стараюсь, нигде не могу Его найти. В такие минуты моему горю нет предела. Всё моё тело трепещет, я не могу устоять на ногах, жизненный воздух приходит в волнение.

Что делать?! Он — друг всего мира. Когда Он заберёт меня к Себе? Когда бы это ни случилось, Он — мой Пранатха. Дав мне Свой *даршан*, Он может обрадовать меня и утешить словами, полными любви. Он также может разбить моё сердце, не показываясь мне. Он волен делать всё, что пожелает. Даже если Он убьёт меня, разлучившись со мной, Он останется сокровищем моей жизни. Всё, что приносит Ему удовольствие, — счастье для меня. Собственное счастье и печаль мне безразличны. Он — Пранешвара Бхактивиноды в разлуке и встрече. Моё счастье состоит лишь в Его счастье. Только Он — мой Прананатха, и никто другой”.

(8-б)

1

йога-питхопари-стхита, ашта-сакхи-сувештита,
вриндаранйе кадамба-канане
радха-саха вамши-дхари, вишва-джана-читта-хари,
прана мора танхара чаране

2

сакхи-агйа-мата кори донхара севана
палйа-даси сада бхави донхара чарана

3

кабху крипа кори', мама хаста дхори',
мадхура вачана боле
тамбула лоийа, кхайа дуи джане,
мала лойа кутухале

4

адаршана хойа какхона ки чхале
на декхийа донхе хийа джвале

5

джекхане секхане, тхакука ду'джане,
ами то' чарана-даси
милане ананда, вирахе джатана,
сакала самана баси

6

радха-кришна прана мора дживане маране
море ракхи' мари' сукхе тхакука ду'джане

7

***бхакативинода, ана нахи джане,
пади' ниджа-сакхи пайа
радхикара гане, тхакийа сатата,
йугала-чарана чайа***

“Шри Нанда-нандана, который игрой на флейте похищает сердца всей вселенной, восседает на троне из драгоценных камней вместе со Шримати Вришабхану-нандини в окружении *ашта-сакхи*. Они находятся там, где проходят Их трансцендентные игры — в кадамбовом лесу трансцендентного Вриндавана. Лотосные стопы Югала-кишоры — это сама моя жизнь. Я отдал себя Их лотосным стопам. Я — Их *палъя-даси*, занятая служением Их лотосным стопам. Иногда Они берут меня за руки и сладкими голосами просят у меня *тамбулу*, а потом жуют её. Иногда Они с великим изумлением берут у меня гирлянду и носят её, а иногда под каким-то предлогом исчезают с моих глаз.

О *сакхе*! Счастье можно обрести только рядом с Ними. Я — служанка Их лотосных стоп. Блаженство общения с Ними и боль разлуки для меня одно и то же. Шри Радха-Кришна Юга-ла — это сама моя жизнь. Бхактивинода не знает никого, кроме Них. Припав к лотосным стопам Их самых дорогих *сакхи*, я молю лишь об одном — чтобы они приняли меня в круг ближайших спутниц Шримати Радхики и навсегда заняли служением лотосным стопам Югала-кишоры”.

Виврити

“Я — служанка *гопи*, которые всегда заняты разнообразным служением лотосным стопам Шри Кришны. Он может обнять меня, приблизить к Себе или разбить мне сердце, исчезнув с моих глаз. Он — гуляка, всегда соблазняющий молоденьких жён *гопов*. Он может поступать, как пожелает, — всё равно Он останется моим Прананатхой. Нет никого, кроме Него. Шри Кришна — независимая Верховная Личность. Моя единственная религия — поступать согласно Его воле. У меня нет независимых или чуждых Его воле желаний”.

На уровне совершенства *джива* свободна от всех материальных

обозначений, касающихся тела и ума. Она становится служанкой *гопи* в *апракрита* Вриндаване, где Нанда-нанда-на Шри Кришна беспрепятственно совершает Свои божественные *лилы.* Там *джива,* находясь в своей *сиддха-дехе,* исполняет желания Шри Кришны посредством своих духовных чувств. В этом состоит истинная природа *према-бхакти.*

Джива не должна считать себя *ашрая-виграхой.* Это понятие относится к вечным спутникам Господа, являющимся вместилищем любви к Шри Кришне, под руководством которых вдохновлённые преданные могут пробудить в себе спонтанную привязанность к Господу. В особенности *ашрая-виграха* относится к Шримати Радхике. Преданные никогда не отождествляют себя с *ашрая-виграхой,* но считают себя их последователями, жаждущими их милости. Когда человек отождествляет себя с *ашрая-виграхой,* его поклонение становится *аханграхопасаной.*

Аханграхопасана — это форма поклонения, при которой преданный отождествляет себя с объектом поклонения. Истинное поклонение чистой *дживы* состоит в том, чтобы всегда оставаться под руководством *ашрая-джатии* (Шримати Радхики и Её близких спутниц). Хотя *джива* дорога Шри Кришне, по своему изначальному положению и согласно воле Шри Кришны она является отделённой частицей Господа *(вибхиннамша).*

Обобщение “Шри Шикшаштаки”

Во всех восьми *шлоках* “Шикшаштаки” объясняются три предмета: *самбандха* в контексте практики *бхакти*, *абхидхея* и *прайоджана-таттва.* В первой *шлоке* в целом описывается *садхана* в форме *шри-кришна-санкиртаны,* во второй — показывается, как человек осознаёт свою неспособность практиковать эту исключительно возвышенную *садхану.* Третья *шлока* учит методу повторения святого имени; четвёртая — говорит о необходимости избавиться от неблагоприятных желаний и обмана в форме стремления к *мокше;* пятая — описывает осознание *дживой* её изначального духовного образа; шестая — как обрести благую удачу, приблизившись к Шри Кришне; седьмая — настроение разлуки, присущее тем, кто достиг высочайшего духовного осознания; восьмая — конечное совершенство и достижение желанной цели.

В первых пяти *шлоках* даётся наставление относительно *самбандха-гъяны,*

являющейся основой *абхидхеи.* Во всех восьми *шлоках* описывается *абхидхея-таттва.* Три заключительные *шлоки* содержат наставления относительно *прай-оджаны,* конечной цели. В первых пяти *шлоках* объясняется процесс *садхана-бхакти* с точки зрения *абхидхея-таттвы,* а в следующих двух *шлоках* — *бхава-бхакти.* Шестая, седьмая и восьмая *шлоки,* и в особенности седьмая и восьмая, посвящены *садхъе,* совершенству в *бхакти,* вершиной которого является *према.*

Повторяя следующую *шлоку,* составленную Шрилой Виш-ванатхой Чакраварти Тхакуром, я кланяюсь стопам читателей этой книги:

арадхйо бхагаван враджеша-танайас тад-дхама врндаванам рамйа качид упасана враджа-вадху-варгена йа калпита шрймад-бхагаватам пражанам амалам према пумартхо махая шрй-чаитанйа махапрабхор матам идам татрадаро нах парах

“Бхагаван Враджендра-нандана Шри Кришна и Его трансцендентная обитель Шри Вриндавана-дхама — это объекты моего поклонения. Наилучший метод поклонения Кришне — это тот, которому следуют *гопа-рамани,* юные жёны пастухов Враджа. “Шримад-Бхагаватам” — это безупречное и доподлинное писание, а *кришна-према* — это пятое и наивысшее достижение человеческой жизни помимо *дхармы, артхи, камы* и *мокши,* которое называют также *панчама-пурушартха,* или *парама-пурушартха.* Таково мнение Шри Чайтаньи Маха-прабху, и оно для меня наиболее важно. Мы не испытываем интереса или уважения к каким-либо другим мнениям, ибо они ложны”.

Стихи “Шри Бхаджана-рахасьи”

Нижеследующий стих из “Шримад-Бхагаватам” (10.31.11) дает пример высочайшей *кришна-премы,* которой обладают *гопи.* Когда Кришна пас в лесу коров, *гопи* с великим беспокойством думали о том, что Ему, наверное, больно идти босиком по лесной дороге.

чаласи иад враджач чараиан пашун налина-сундарам натха те падам Шила-трнанкураих сйдатйти нах калилатам манах канта гаччхати

“О Натха! О Канта! Когда Ты покидаешь Врадж и отправляешься в лес

пасти коров, мы чувствуем в сердце величайшую боль при мысли о том, что острые камни, грубая трава, ветки и колючки могут колоть Тебе стопы, которые мягче и нежнее цветов лотоса”.

Шрила Бхактивинода Тхакур написал в “Бхаджана-раха-сье” (8.14):

дхену ла’ие враджа ха’те джабе джао ване налина-сундара тава камала-чарана Шилайкуре кашта хабе манете вичари’ маха-дукхха паи мора охе читта-хари

“О возлюбленный, похитивший мое сердце! Когда Ты покидаешь Врадж и отправляешься в лес пасти коров, я думаю только о том, как острые камни будут причинять боль Твоим прекрасным нежным лотосным стопам, и это ввергает меня в безмерную печаль”.

Когда *гопи* не могут видеть лотосный лик Шри Кришны в обрамлении кудрявых волос, каждое мгновение[1] кажется им как сотни *юг*. Это описывается в следующем стихе “Шримад-Бхагаватам” (10.31.15):

атати йад бхаван ахни кананам трути йугайате твам
апашйатам кутила-кунталам шрй-мукхам на те джада удйкшатам
пакшма-крд душам

“О дорогой возлюбленный! Когда Ты уходишь в лес пасти коров, каждое мгновение *(трути)* кажется нам целой *югой*, потому что мы не видим Тебя. На исходе дня мы можем увидеть Твоё прекрасное лицо в обрамлении кудрявых локонов волос, но мгновенное *(нимеша)* моргание глаз мешает нам смотреть на Тебя и кажется нестерпимым. Поэтому мы считаем творца, создавшего веки на глазах, великим глупцом”.

Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в “Бхаджана-рахасье” (8.15):

пурвахне канапе туми джао го-наране трути йуга-сама хайа тава адаршане кутила-кунтала тава шрй-нандра-вадана даршане нимеша-дата видхира ниндана

“Утром, когда Ты отправляешься в лес пасти коров, мгновение без Тебя кажется нам целым тысячелетием. Когда мы смотрим на Твоё прекрасное, как луна, лицо в обрамлении кудрявых волос, наши глаза, моргая, мешают нам смотреть на Тебя, и мы ругаем за это творца”.

Следующий стих из “Кришна-карнамриты” (12) служит примером *бхавоччхвасы* во время встречи с Кришной:

никхила-бхувана-лакшмй-нитйа-лйласпадабхйам камала-випина-вйтхй-гарва-сарвам кашабхйам пранамад-абхайа-дана-праудхи-гадхадртабхйам ким апи вахату четах кршна-падамбуджабхйам

“Лотосные стопы Шри Кришны — это обитель Шримати Радхики, изначального источника всех Лакшми, где Она совершает Свои вечные игры. Красота этих стоп попирает гордыню лесного пути, украшенного цветами лотоса. Могущественные и исключительно заботливые, они даруют бесстрашие предавшимся душам. Пусть же эти лотосные стопы навечно проявятся в моём сердце, принеся неописуемое счастье служения им”.

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит в “Бхаджана-раха-сье” (8.17):

никхила-бхувана-лакшмй радхика-сундарй танра нитйа-лйласпада парама-мадхурй камала-випина-гарва кшайа йачхе хайа праната-абхайа-дане праудха-шакти-майа хена кршна-пада-падма, кршна, мама мана апурва утсава-рати карука вахана

“Пусть в моём сердце пробудится небывалый праздник любви к Шри Кришне и Его лотосным стопам, которые исполнены величайшей сладости, будучи обителью вечных игр божественно прекрасной Шримати Радхики, источника всех Лакшми. Эти стопы попирают гордыню лесного пути, украшенного лотосами, и обладают могуществом даровать бесстрашие предавшимся душам”.

Комментарий

Шрила Билвамангала Тхакур молится, испытывая страстное желание погрузиться в служение лотосным стопам Господа. Слово *вахату* означает “нести”, но в данном случае оно используется в значении “прибежище”. Билвамангала Тхакур молится о том, чтобы его ум нашёл прибежище у лотосных стоп Кришны. Слова *ким апи*, использованные в сочетании с *вахату*, означают “сильно” или “в огромной степени”. Другими словами, Билвамангала Тхакур не только хочет принять прибежище этих стоп, но также служить им. Этот контекст подразумевает слово *сукхам,* “счастье”,

которое не используется в стихе, и тогда слова *ким апи* приобретают значение “счастье определённого рода”. Тот факт, что слово *сукхам* не используется, означает, что речь идёт о таком необыкновенном счастье, что его невозможно описать словами. Здесь имеется в виду счастье служения лотосным стопам Кришны, когда Билвамангала Тхакур растирает их и так далее. Он молится, чтобы его ум искал именно такого счастья.

В чём заключается привлекательность стоп Кришны? Выражение *никхила-бхувана-лакшмӣ* описывает Шримати Радхику. Это означает, что Она является источником всех Лакшми, которые бывают трёх типов: Лакшми на Вайкун-тхе, царицы Двараки и *враджа-деви*. Слова *нитйа-лӣ-ласпадабхӣам* означают, что лотосные стопы Шри Кришны являются обителью Шримати Радхики, где Она совершает Свои вечные игры. *Никхила-бхувана-лакшмӣ* означает также “красота, богатство и величие всех миров, в том числе Вайкунтхи”. В таком случае слова *нитйа-лӣласпадабхӣам* означают, что всё богатство, красота и великолепие вечно и счастливо пребывают у лотосных стоп Кришны. В обоих случаях красота стоп Кришны остаётся вне всякого сравнения, и потому они полностью попирают гордыню чудесного леса, поросшего ароматными лотосами.

Как достичь эти необыкновенные стопы? *Пранамад* — им достаточно кланяться с великим почтением. Преданным, которые делают это, стопы Кришны даруют бесстрашие, и они становятся смелыми, *праудхи*. Такие преданные непоколебимо идут по этому пути и не встречают на нём препятствий. Более того, Билвамангала Тхакур говорит, что стопы Кришны исключительно заботливы (*гадхадрта)* и потому даруют такое бесстрашие. Это вселяет в него уверенность, что он достигнет желанной цели, хотя эти стопы бесценны.

Слово *бхавоччхваса*, упомянутое выше, означает взрыв чувств, выражающий *бхаву*, сокрытую в сердцах *гопи*. Как это происходит?

Гопи молчали, и Кришна молчал. Они чувствовали разлуку. *Гопи* плакали, храня в сердце глубокую печаль, но неожиданно Кришна сзади подошёл к Шримати Радхике и закрыл Ей глаза. Она узнала Его по прикосновению Его рук, но виду не подала. Она воскликнула: “Вишакха!” - и Кришна едва удержался от смеха. Шримати Радхика преисполнилась радости. Продолжая игру, Она сказала: “Да, Я знаю, Ты - Ла-лита!”

Кришна не в силах был более сдерживать Себя и рассмеялся. Тогда Шримати Радхика сказала: “О, Ты! Ты! Ты! Ты!” И Они обнялись.

Это пример *бхавоччхвасы*. Шримати Радхика постоянно испытывает *бхаву* в сердце, но только благодаря *уддипане* эта *бхава* проявляется так, что каждый может её увидеть. Это называется *бхавоччхваса*. Она настолько могущественна, что её ничто не может удержать, словно стремительный поток реки.

Заключительные слова Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа к “Шри Шикшаштаке”

Переводчик этой книги, жаждущий служить лотосным стопам Шримати Радхики, повторяет стих Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура и смиренно кланяется почтенным стопам верующих читателей.

йрйдхйо бхагавйн враджеша-танайас тад-дхйма врндйванам рамйй качид упасана враджа-вадху-варгена йй калпита шрймад-бхйгаватам прамйнам амалам премй пумартхо махйн шрй-чаитанйа махйпрабхор матам идам татрйдаро нах парах

“Бхагаван Враджендра-нандана Шри Кришна и Его трансцендентная обитель Шри Вриндавана-дхама — это объекты моего поклонения. Наилучший метод поклонения Кришне — это тот, которому следуют *гопа-рамани*, юные жёны пастухов Враджа. “Шримад-Бхагаватам” — это безупречное и доподлинное писание, а *кришна-према* — это пятое и наивысшее достижение человеческой жизни помимо *дхармы, артхи, камы* и *мокши*, которое называют также *панчама-пурушартха*, или *парама-пурушартха*. Таково мнение Шри Чайтаньи Маха-прабху, и оно для меня наиболее важно. Мы не испытываем интереса или уважения к каким-либо другим мнениям, ибо они ложны”.

1

Точные слова, использованные здесь, чтобы выразить мгновение, — *нимеша*, которое буквально означает “моргание глаз”, а также *трути*, что означает “время, за которое соединяются восемнадцать атомов или,

другими словами, 1/1687,5 доли секунды”.

Глоссарий

А

Абхидхея — способ достижения конечной цели жизни, практика *бхакти.*

Авидья — невежество. Невежество бывает четырёх видов:

1) ошибочно принимать непостоянное за постоянное;

2) принимать источник страданий за источник блаженства; 3) принимать нечистое за чистое; 4) принимать за собственное “я” то, что таковым не является. *Авидья* - это один из пяти типов *клеши*, страданий, который разрушает *бхакти.*

Адхирудха-махабхава — наивысшее проявление *махабха-вы*, присущее только *гопи* Вриндавана. Состояние, когда все *анубхавы*, сопровождающие *махабхаву*, приобретают особые качества, ещё более удивительные, чем обычно. Существует два вида *адхирудха-бхавы:* 1) *модана* (в разлуке); 2) *мадана* (при встрече).

1. *Модана* — это состояние *адхирудха-махабхавы*, когда у героя и героини все *саттвика-бхавы* проявляются во много раз интенсивнее, чем *уддипта* (степень интенсивности *саттвика-бхавы).* (См. **Саттвика-бхавы**.) *Модану* могут испытывать *гопи* только из группы Радхики.

С усилением чувства разлуки *модана* выходит из-под контроля и превращается в *мохану.* Беспомощность в разлуке вызывает *саттвика-бхавы* такой интенсивности, как *суддипта.* (См. **Саттвика-бхавы**.) Состояние *моханы* характеризуется двумя отличительными признаками: *удгхур-на* (беспокойство) и *читра-джалпа* (разнообразные безумные речи). *Читра-джалпа* бывает десяти видов. (См. **Читра-джалпа**.) Примером *читра-джалпы* служат стихи из “Шримад-Бхагаватам”, произнесённые Шримати Радхара-ни и известные под названием “Песнь шмеля”.

2. Состояние, при котором *махабхава* достигает апогея и преисполняется ликования *(улласа)* благодаря одновременному проявлению всех видов трансцендентных эмоций (бхав), называется *мадана.* Состояние *маданы*

отличается такими бесчисленными симптомами, как поцелуи, объятья и так далее. *Мадана-бхава* (или *маданакъя-махабхава)* вечно и во всём великолепии проявляется только в Шри Радхе исключительно при встрече с Кришной.

Айшварья-гьяна — аспект богатства Господа, Его величия, могущества, великолепия и верховной власти. По отношению к *бхакти* это означает преданность, вызванную осознанием богатства и могущества Господа, особенно в образе Нараяны. *Айшваръя* ограничивает близкие отношения Господа и Его преданных.

Ананда — 1) трансцендентное блаженство; 2) потенция наслаждения Господа.

Ананья — не иметь другого объекта; сосредоточенность на одном; не быть преданным никому другому.

Ананья-бхакги — чистая преданность, направленная исключительно на Кришну.

Анаргха — неблагоприятные желания в сердце, препятствующие продвижению в *бхакти.* Существует четыре типа *анартх:* 1) *душкритоттха* — те, что возникают в результате прошлых грехов; 2) *сукритоттха* — те, что возникают в результате прошлой благочестивой деятельности;

3) *апарадхоттха* — те, что возникают из-за оскорблений;

4) *бхактъюттха* — оскорбления по отношению к *бхакти.*

Анаргха-нивригги — освобождение от неблагоприятных

желаний в сердце. Это третья стадия развития лианы *бхакти*, наступающая благодаря *садху-санге* и *бхаджана-крие.*

Анга — 1) часть; 2) различные виды практики *бхакти*, такие, как *шравана, киртана*, *вишну-смарана*, *пада-севана*, *ар-чана, вандана*, *дасъя*, *сакхъя* и *атма-ниведана* (слушание, повторение, памятование и прославление Господа, служение Его лотосным стопам, поклонение Ему, вознесение молитв Господу, исполнение Его приказов, дружба с Ним

и полное предание Ему).

Антаранга-шакти — внутренняя энергия Шри Бхагавана, которая имеет три составляющие: 1) *сандхини* — энергия, поддерживающая духовное бытие Господа и Его спутников; 2) *самвит* — энергия Господа, дарующая знание; 3) *хла-дини* — энергия, посредством которой Кришна наслаждается трансцендентным блаженством и одаривает им Своих преданных. (См. Сандхини, Самвит и Хладини.) По отношению к пограничной и внешней энергии она занимает более высокое положение. Парабрахма, Верховное существо, исполнен *сач-чид-ананды* (вечного бытия, полного знания и высшего блаженства). Эти качества неотделимы друг от друга. То же можно сказать о *сандхини, самвит* и *хладини.* Ни одна из этих энергий неотделима от двух других. Однако они не всегда проявляются в одинаковой степени.

Анубхава — одна из пяти необходимых составляющих *расы.* Поступки, которые обнаруживают духовные эмоции, пробудившиеся в сердце, называются *анубхавами.* Их бывает тринадцать: танцевать *(нритъя),* кататься по земле *(вилут-хита),* петь *(гита),* пронзительно кричать *(крошана),* корчиться *(тану-мотана),* рычать *(хункара),* открывать рот *(джримбхана),* вздыхать *(шваса-бхума),* пренебрегать окружающими *(локанапекшита),* пускать слюну *(лаласрава),* хохотать *(аттахаса),* испытывать головокружение *(гхур-на),* икать *(хикка).*

Анурага — 1) привязанность в целом; 2) духовная привязанность; 3) интенсивная стадия *премы;* одна из стадий *пре-мы,* развивающейся от *рати* до *махабхавы.* В “Удджвала-ниламани” (14.146) даётся определение *анураги:* “Всегда усиливающаяся привязанность, под влиянием которой героиня каждое мгновение воспринимает своего возлюбленного по-новому, словно видит Его впервые, хотя постоянно встречается с Ним и хорошо Его знает, называется *анурага”.*

Апарадха — оскорбления святого имени, вайшнавов, гуру, писаний, святых мест, Божеств и так далее. Слово *радха* означает “доставлять удовольствие”, *апа* означает “забирать”. *Апарадха* — это любые действия, которые не приносят удовольствия Господу и Его преданным.

Апракрига — нематериальный, неземной, духовный, трансцендентный, чуждый *пракрита,* материальной природе.

Аргха — накопление богатства, одна из целей человеческой жизни. (См. **Пурушаргха**.) Животные не нуждаются в богатстве, они счастливы, удовлетворяя свой желудок и гениталии. Люди с животными наклонностями стремятся к богатству ради грубых чувственных наслаждений. Однако накопление богатства также служит удовлетворению чувств более тонким образом. Те, кто жаждет не только удовлетворения чувств, но и почтения, признания в обществе, также стремятся к богатству и заботятся о благополучии тела, ума и общества. Ища признания в обществе, они стараются обуздать свою распущенность. Чтобы достичь желанной цели, они совершают благочестивую деятельность ради всеобщего блага. Это требует богатства, накопление которого становится их главной целью.

Арчана — поклонение Божеству в храме посредством различных атрибутов поклонения. Поклонение, совершаемое в уме, называется *манаси-пуджа*. *Арчана* — одна из девяти основных *анг* бхакти.

Асакги — привязанность. Главным образом это относится к Господу и Его спутникам. Сильная привязанность к *бха-джану* приводит к *асакти* и непосредственной глубокой привязанности к объекту *бхаджана*. Зрелый вкус *(ручи)* пробуждает *асакти*, которая является шестой стадией развития лианы *бхакти*.

Агма — душа; также тело, ум, разум или Высшее “Я”. Обычно относится к *дживе*.

Атма-ниведана — полное предание себя Господу. Тот, кто всецело предаётся Господу и больше не действует независимо. Он отдаёт тело, ум и жизнь служению Бхагавану. Тот, кто продал свою корову, больше не кормит её, и точно так же тот, кто предаётся Господу, не заботится больше о собственном поддержании и благополучии. Это одна из девяти основных *анг* бхакти.

Ахайтуки-бхакти — 1) бескорыстное чистое преданное служение; 2) *бхакти*, которая не имеет причины. Будучи проявлением внутренней энергии Господа, *бхакти* приходит по своей сладостной воле. Нет ничего, что может стать причиной её появления. *Бхакти* проявляет себя в сердцах искренних преданных, принявших полное прибежище у Шри Гурудева и Шри Кришны.

Ачарья — духовный наставник, который учит собственным примером.

Ашрая — 1) прибежище, поддержка, пристанище, вместилище; 2) вместилище *премы;* преданные Кришны. Кришна также может быть вместилищем *премы* для Его преданных.

Ашрая-аламбана — вместилище любви к Кришне, то есть преданные. Это аспект *вибхавы*, одной из пяти составляющих *расы.* (См. **Вибхава**.) Хотя слово *ашрая* имеет то же значение, что и *ашрая-аламбана*, оно часто используется в общем смысле как “вместилище”, “поддержка”.
Слово *ашрая-аламбана* означает вместилище *премы.* Это одна из необходимых составляющих *расы.* В других значениях это слово не используется.

Б

Бахиранга-шакти — внешняя энергия Господа, *майя.* Она отвечает за сотворение материального мира и всё, что ему принадлежит. Поскольку Господь никогда прямо не соприкасается с материальной энергией, эта энергия называется *бахиранга*, внешней.

Брахман — безличностный всепроницающий аспект Господа, лишённый качеств. Верховный Брахман, или Парабрахман, подразумевает Верховного Господа, Шри Кришну.

Брахман — одна из четырёх *варн,* или каст в системе *варна-шрамы;* член этой *варны,* а именно священнослужитель или учитель.

Бхава — 1) духовные эмоции, любовь, чувство, особое настроение любви, в котором преданный служит Кришне в качестве слуги, друга, родителя или возлюбленного; 2) интенсивная стадия *премы*, которая в “Удджвала-ниламани” приравнивается к *махабхаве.* Подробное описание *бхавы* даётся в комментарии к седьмой *шлоке.*

Бхава-бхакги — начальная стадия совершенства в служении Господу. Это уровень *бхакти,* на котором *вишуддха-сат-тва* — суть внутренней энергии Господа, состоящая из духовного знания и блаженства, — переходит из сердец вечных спутников Господа в сердце преданного и смягчает его, наполняя различными вкусами. *Бхава-бхакти* — это первый росток

премы, чистой любви к Господу, которую также называют *рати*. Следует отличать её от *бхавы* во втором значении этого слова, то есть от интенсивной стадии *премы*, развивающейся от *рати* до *махабхавы*. Это седьмая ступень развития лианы *бхакти*.

Бхавука-бхакгы — преданные, испытывающие вкус *бхавы*.

Бхагаван — Верховный Господь; Личность Бога. В "Вишну Пуране" (6.5.72-74) даётся определение Бхагавана: *Шуддхе махавибхути акхие паре брахмани варттате маитреиа бхагавач-чхабдах нета сарва-карана-каране; самбхарт-тети татха бхарттта бха-шро 'ртха-дваШнвитах нета гамаиита сраштa га-карартхас татха муне; аиШва-*

риасиа самаграсиа дхармасиа иашасах шрииах джнака-ваирагиаиош чаива шапкам бхага итйнгана — "Слово *бхагават* описывает Верховного Брахмана, обладателя всех богатств, совершенно чистого, причину всех причин. В слове *бхагават* слог *бха* имеет два значения: 1) тот, кто поддерживает все живые существа; 2) тот, кто является опорой всех живых существ. Аналогично, слог *га* имеет два значения: 1) творец; 2) тот, кто даёт всем живым существам плоды их *кармы* и *гъяны*. Богатство, религиозность, слава, красота, знание и отречение называются *бхага*, "удача". Суффикс *ват* означает "обладающий". Тот, кто обладает этими шестью достояниями, называется Бхагаван.

Бхагават-вимукхата — отвернуться от Кришны; состояние поглощённости материальным миром.

Бхагиратхи — другое название реки Ганги.

Бхаджан — 1) слово *бхаджан* происходит от глагольного корня *бхадж*, определение которому даётся в "Гаруда Пуране" (Пурва-кханда, 231.3): *бхадж итйеша ваи дхатух сева бу-дхаих прокта бхактих садхана-бхуйасй* — "Глагольный корень *бхадж* используется в значении *сева*, служение. Поэтому *садхана*, совершаемая в духе служения, называется *бхакти*". Согласно этому стиху, *кришна-сева*, любовное преданное служение Кришне, называется *бхакти*. Такое служение является внутренней характеристикой *бхакти* или *бхаджана*. Любое служение в таком сознании считается *бхаджаном;* 2) в общем смысле слово *бхаджан* означает духовную практику, в особенности слушание, повторение и

медитацию на святое имя, образ, качества и игры Шри Кришны.

Бхаджана-крия — практика *бхакти* посредством таких процессов, как слушание и повторение. Существует шестьдесят четыре основных *анги* бхакти, из которых первые четыре - принять прибежище у лотосных стоп Шри Гуру, получить *дикшу* и *шикшу,* служить Гуру с глубокой привязанностью и идти по пути *садху.* Без этих *анг* невозможно совершать *бхаджан. Бхаджана-крия* — это вторая ступень развития *бхакти.* Её можно достичь благодаря *садху-санге.*

Бхакта — преданный.

Бхакти — слово *бхакти* происходит от корня *бхадж,* которое означает "служить". (См. **Бхаджан**.) Поэтому основное значение слова *бхакти* — предлагать служение. Деятельность, свободная от влияния *кармы, гъяны* и иных желаний, кроме как доставить удовольствие Верховному Господу Шри Кришне, называется *бхакти.*

Бхакги-деви — богиня. Все энергии Господа имеют образ. В "Мадхурья-кадамбини" Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что *бхакти* - это функция *сварупа-шак-ти* Бхагавана, *ядриччха,* наделенная собственной волей. Это *сва-пракаша,* то есть она проявляется независимо.
В "Бхагаватам" (1.2.6) говорится: *йато-бхактир-адхокшадже ахаитукй апратихата* — "то, что вызывает беспричинную и непрерывную *бхакти"*. В этом стихе слово *ахаитуки* говорит о том, что *бхакти* не имеет причин. Единственной причиной *бхакти* является сама *бхакти.* Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур анализирует смысл этого утверждения. Он говорит, что *бхакти* в сердце *бхавука-бхакты* является единственной причиной ее появления у других. Господь, покорный желаниям Своих чистых преданных, наделил их такими полномочиями. Поэтому *садхана* не является в действительности причиной пробуждения *бхакти. Бхакти-деви* независима и проявляет *бхакти* в сердцах тех преданных, которые удовлетворили ее своим чистым преданным служением. Она действует посредством преданных Господа, утвердившихся на уровне *бхавы.* Именно такие преданные передают *бхакти* в сердце искреннего *садхака-бхакты.* Других причин ее проявления не существует.

Бхакги-лага — лиана преданности. *Бхакти* подобна лиане, которая растет в сердцах преданных и дает плод в форме любви к Кришне. *Биджа,* семя

лианы, называется *кришна-сева-васана,* изначальное желание служить Шри Кришне. Это желание, возникающее в сердце преданного по милости Шри Гурудева, выражается в *шраддхе,* вере в заключения *шастр.* Начиная с *бхакти-лата-биджи*, лиана преданности проходит восемь ступеней развития, ведущих к *пре*-ме, а именно: *садху-санга, бхаджана-крия, анартха-нив-ритти, ништха, ручи, асакти, бхава* и *према.* Каждая из этих ступеней описана в глоссарии.

Бхакти-лата-биджа — семя лианы преданности, другими словами, изначальное желание служить Шри Шри Радхе-Кришне определённым образом. Это называется *кришна-сева-васана.* Семя содержит первоначальную идею *бхавы.* Внешне оно проявляется в форме *шраддхи,* веры в наставления и цель писаний. Благодаря слушанию, повторению и служению вайшнавам это семя превращается в прекрасное растение, которое в итоге приносит зрелый плод в форме любви к Богу.

Бхукти — материальное удовлетворение чувств.

В

Вайбхава-пракаша — определённое воплощение Господа Кришны, как это описано в “Чайтанья-чаритамрите” (Мадхья, 20.171). Когда воплощение отличается от изначального образа формой тела и *бхава-авешей,* то есть определённым настроением, такое воплощение называется *вайбхава-пракаша.*

Вайдхи — практика *бхакти* согласно правилам и предписаниям священных писаний.

Вайкунтха — духовный мир. Величественная реальность духовного мира, в которой господствует Нараяна или Его различные экспансии.

Вайшнав — преданный Господа Кришны или Вишну.

Ваишнава-дхарма — религия вайшнавов, целью которой является любовь к Кришне.

Вандана — *намаскар,* почтительный поклон четырёх видов: 1) *абхивадана* — приветствие или поклон; 2) *аштанга* — поклон восемью частями тела

(двумя руками, двумя ногами, двумя коленями, грудью и лбом); 3) *панчанга* - поклон пятью частями тела (двумя коленями, двумя руками и лбом); 4) *кара-ширах-самйога* — поклон со сложенными ладонями и наклоном головы. *Бандана* бывает трёх видов: 1) *кайика* - телом; 2) *вачика* - речью; 3) *манасика* - умом. Подчёркивая важность *ванданы,* её причисляют к независимой *анге,* хотя она является частью *арчаны.* Предлагать поклоны, опираясь на одну руку, стоя лицом к Божеству или с правой стороны, считается оскорблением. *Бандана* — одна из девяти основных *анг бхакти.*

Варнашрама-дхарма — ведическая социальная система, которая состоит из четырёх общественных укладов (*варн*) и четырёх ступеней духовной жизни *(ашрамов).*

Вагсалья — один из пяти видов любовных отношений с Кришной, проявляющийся на уровне *бхавы* или *премы;* любовь к Господу в родительском настроении.

Вибхава — одна из пяти составляющих *расы;* то, что стимулирует *рати* и позволяет насладиться её вкусом, называется *вибхава. Бибхава* бывает двух видов: — *аламбана* (поддержка) и *уддипана* (стимул). Объект *рати* называется *ви-шая-аламбана,* а источник *рати* называется *ашрая-алам-бана* (вместилище*рати).* Шри Кришна — это *вишая-алам-бана* (объект *рати),* а преданные — это *ашрая-аламбана. Уддипана-вибхава* относится ко всему, что вызывает памятование о Кришне, а именно: Его одежды, украшения, весна, берег Ямуны, рощи, коровы, павлины и так далее.

Випраламбха — любовь в разлуке. *Бипраламбха* бывает разных видов, главными из которых являются *пурва-рага, ман* и *праваса. Пурва-рага* - это обоюдное чувство привязанности, предшествующее встрече. *Ман* - ревность героини, вызванная нецеломудренным поведением её возлюбленного и приводящая к временной разлуке. *Праваса* - это долгая разлука, вызванная отъездом возлюбленного.

Вишая-аламбана — объект *премы,* Шри Кришна. Это аспект *вибхавы,* одной из пяти составляющих *расы.* (См. **Вибхава**.)

Вишуддха — абсолютно чистая; неподвластная влиянию материальной природы.

Вишуддха-саттва — чистая благость; бытие, неподвластное влиянию

материальной природы. Комментируя *шлоку* из “Вишну Пураны” (1.2.69), Шридхара Свами даёт определение: *тад эвам тасиас три-атмакатве сиддхе иена сва-пракашата-лакшанена тад-вртти-вишешена сварупаМ ва сварупа-шакти-вишиштаМ вавирбха-вати, тад-вишуддха-саттваМ тач-чакиа-нирапекшас тат-прака-ша ити джйапаМ-джйана-врттикатват эва. асиа маиаиа спарша-бхават вишуддхатвам* — “*Чит-шакти* Господа известна как *свапракаша. Свапракаша* означает “обнаруживать себя и озарять других”. Когда солнце встаёт, оно обнаруживает себя и озаряет своим светом другие объекты. Точно так же, когда в сердце преданного проявляется *чит-шакти,* он познаёт, что такое *чит-шакти,* и постигает свой изначальный духовный образ. Поскольку *чит-шакти* является *свапракашеи,* её *вритти* также является *свапракашеи.* Слово *вритти* буквально означает “функция”, то есть действие *чит-шакти.* Особая *свапра-каша-вритти,* которая раскрывает Бхагавана, Его форму, спутников и *дхаму,* — это *вишуддха-саттва.* Другими словами, *вишуддха-саттва* — это независимое проявление *чит-шакти,* посредством которой Господь являет преданному Себя и все Свои атрибуты. Поскольку она не соприкасается с внешней энергией, её называют *вишуддха-саттва*”.

Враджа-дхама — пространство в шестьдесят четыре *кроши* в районе Матхуры, где Кришна совершает Свои игры.

Враджа-мандала — то же, что Враджа-дхама.

Враджа-рамани — *гопи* Враджа. Слово *рамани* означает “красивая молодая женщина”.

Враджа-сундари — то же, что *враджа-рамани.*

Вьябхичари-бхава — одна из пяти основных составляющих *расы;* тридцать три эмоции, на время возникающие из океана нектара *стхаиибхавы.* Они включают такие эмоции, как уныние, ликование, страх, беспокойство, сокрытие эмоций и так далее.

Г

Гаудия-вайшнава-сампрадая — школа вайшнавизма в линии Шри Чайтаньи Махапрабху.

Гаудия-вайшнава ачарьи — основные учители в линии Шри Чайтаньи Махапрабху.

Гаурабда — год, берущий начало от явления Шри Гауранги Махапрабху (соответствует 1486 г. н.э.).

Голока-Вриндавана — наивысшая реальность духовного мира. Обитель Шри Кришны, где Он присутствует в Своём изначальном образе мальчика-пастушка, окружённого Своими близкими и любящими преданными, *гопами* и *гопи* Враджа.

Гопи — юные девушки-пастушки Враджа во главе со Шри-мати Радхикой, возлюбленные Кришны, а также старшие *гопи* во главе с мамой Яшодой, которые относятся к Кришне с родительской любовью.

Гопы — мальчики-пастушки, близкие друзья Кришны, а также старшие *гопы,* которые относятся к Кришне с родительской привязанностью.

Грихасгха — второй *ашрам,* или стадия семейной жизни в системе *варнашрамы.*

Гуна — 1) трансцендентные качества Кришны, которые являются предметом слушания, повторения и медитации для преданных, совершающих *садхана-бхакти;* 2) качества предмета, такие, как твёрдость и мягкость; 3) такие качества, как сострадание и милосердие; 4) три *гуны* материальной природы — *саттва* (благость), *раджас* (страсть) и *тамас* (невежество).

Гьяна — 1) знание; 2) знание об отличии *атмы* от материи и тождестве с Брахманом, ведущее к имперсональному освобождению.

Гьяна-канда — раздел Вед, посвящённый единому духу, который называется Брахман.

Д

Дандават-пранама — почтительный поклон; совершать поклон, распростершись на земле, как палка.

Даршан — созерцание, встреча.

Дасья — 1) один из пяти видов любовных отношений с Господом, проявляющийся на уровне *бхавы* или *премы;* любовь или привязанность к Господу в настроении слуги.

2) Отношения с Господом в материальном мире, которые обычно практикуют преданные, называются *кришна-дасъя* или *бхагават-дасъя.* Это означает осознать своё изначальное положение слуги Господа.

3) Дасья - одна из девяти основных *анг* (составляющих) *садхана-бхакти;* совершать служение Кришне в чистом сознании Его вечного слуги. Только когда преданный служит Господу в таком сознании, отбросив все ложные концепции себя, он может достичь совершенства в *бхаджане.* Согласно “Бхакти-расамрита-синдху” (1.2.183) существует два вида взаимоотношений в *дасъе:* 1) вначале *дасъя* означает посвящать Господу всю свою деятельность; 2) совершать все виды служения Господа с чувством “я — слуга Шри Кришны, а Он - мой Господин”. Это называется *кайнкаръя.*

Джада-джагат — материальный мир.

Джапа — шёпотом или тихое повторение имён Господа; обычно имеется в виду повторение *харинамы* на чётках из Тула-си. Слово *джапа* происходит от глагольного корня *джап,* который означает “неоднократно произносить или шептать” (особенно молитвы или магические заклинания). В “Шабда-калпадруме” это слово объясняется как произнесение *мантр* про себя или вслух. В “Хари-бхакти-виласе” (17.155-159) Шрила Санатана Госвами даёт следующее определение *джапы:* “В “Нарасимха Пуране” говорится, что *джапа-ягъя* бывает трёх видов: 1) *вачика* (вслух), 2) *упам-шу* (шёпотом) и 3) *манасика* (в уме). Каждая последующая лучше предыдущей. Когда *мантра* произносится отчётливо высоким, низким или звонким голосом, это называется *вачика джапа.* Когда *мантра* произносится медленно, лёгким движением губ и едва слышно, это называется *упам-шу-джапа.* Когда преданный медитирует на смысл *мантры,* снова и снова мысленно переходя от одного слога к другому, от одного слова к другому, это называется *мана-сика-джапа.* Мудрец Ягьявалкья сказал, что *упамшу-джа-па* в сто раз превосходит *вачика-джапу,* а *манасика-джа-па* — в тысячу. *Манасика-джапа* равноценна *дхьяне,* или глубокой медитации”.

Джива — вечное индивидуальное живое существо в обусловленном состоянии, которое принимает материальное тело в одном из бесчисленных видов жизни и мигрирует от одного вида к другому.

Дикша — посвящение у духовного учителя. В “Бхакти-сан-дарбхе” (Ануччхеда, 283) Джива Госвами даёт определение *дикши: дивиам-джнанам иато дадиат куриат папасиа санкшаиам тасмад дикшети са прокта дешикаис тат-тва-ковидаих* — “Знатоки Абсолютной Истины утверждают, что процесс, когда духовный учитель дарует ученику *ди-вья-гьяну* и освобождает его от всех грехов, называется *дикша”*. Затем Джива Госвами объясняет, что представляет собой *дивья-гьяна*, трансцендентное знание: *дивиам-джНанам хи атра ШрЬмати мантре бхагават-сварупа-джНанаМ тена бхагавата-самбандха-виШеша-джНанаМ ча* — *“Дивья-гьяна* - это трансцендентное знание об образе Господа и особых взаимоотношениях преданного с Господом, заложенное в *мантре”*. Это означает, что во время посвящения гуру даёт ученику *мантру*, которая со временем раскроет ему тот образ Господа, которому он поклоняется, а также его взаимоотношения с Господом в *дасье*, *сакхье*, *ватсалье* или *мадхуре.*

Дикша-гуру — духовный учитель, дающий посвящение. Тот, кто даёт *мантру* достойному ученику согласно священным писаниям, чтобы ученик поклонялся Господу и осознал Его посредством *мантры*, называется *дикша*, или *мантра-гуру.*

Дикша-мантра — *мантры*, полученные от гуру во время посвящения. Эти *мантры* включают: *маха-мантру, брах-ма-гаятри*, *гуру-мантру*, *гуру-гаятри*, *гаура-мантру*, *гаура-гаятри*, *гопала-мантру* и *кама-гаятри*. Посредством этих *мантр* гуру передаёт ученику своё настроение в служении Радхе и Кришне. Это объясняется в “Бхакти-сан-дарбхе” (Ануччхеда, 237): *йо мантрах са гурух сакшат йо гурух са харих свайам гурур-йасйа бхавет туштас-тасйа тушто харих свайам* — “*Мантра* (которую даёт гуру) — это сам гуру, а гуру — Сам Верховный Господь Хари. Тот, кто удовлетворяет духовного учителя, доставляет удовольствие Шри Хари”. Эти *мантры* содержат *дивъя-гъяну*, трансцендентное знание об образах Господа и отношениях с Ним. (См. Дикша и Мантра.)

Дхама — святое место паломничества, где Господь являл Свои трансцендентные игры.

Дхарма — 1) характерная особенность объекта, неотделимая от его природы; 2) религия в целом; 3) социально-религиозные обязанности, предписанные священными писаниями для различных *варн* в системе *варнашрамы;* 4) мирская религиозность, третья цель человеческой жизни. (См. Пурушартха.) *Дхарма* предназначена для тех, кто не только ищет наслаждений в этом мире, но стремится к большему. Люди этой категории не довольствуются мирскими усладами, но ставят себе целью достичь райских планет. Это заставляет их следовать законам священных писаний. Выполняя религиозные обязанности согласно *варнашраме,* можно обрести счастье в этой жизни и достичь райских планет в следующей.

Описанный вид *пурушартхи* преследует целью обрести счастье для тела и чувств, однако такое счастье сопровождается страданиями: на райских планетах есть страх демонов, а на Брахмалоке — космического разрушения. Кроме того, это счастье временно и связано со страданиями. В действительности все *пурушартхи* не могут быть целью человеческой жизни, поскольку все живые существа предназначены для вечного и непрерывного счастья без тени страданий. Преследуя любую из этих целей, такое счастье обрести невозможно. (См. Кама, Аргха и Мокша.)

Дэвы — обитатели высших небесных планет, наделённые особой силой управлять вселенной; полубоги.

Дэваты — то же самое, что *дэвы.*

Й

Йога — 1) союз, встреча, связь, сочетание; 2) духовный метод, позволяющий установить отношения с Верховным Господом. Существуют различные виды *йоги,* такие, как *карма-йога, гъяна-йога* и *бхакти-йога.* Слово *йога* обычно относится к *аштанга-йоге* в системе Патанджали.

Йогамайя — В “Вайшнава-тошани”, комментарии к “Шри-мад-Бхагаватам” (10.29.1), Шрила Джива Госвами даёт определение *Иогамаии: йогамайа паракхиачинтиа-шак-тих* — *“Иогамайя* — это непостижимая энергия, *пара*”. Поэтому, по сути, *Иогамайя* — это *пара-шакти* Господа.
Как *Иогамайя,* так и *майя* обладают непостижимым могуществом вводить в заблуждение, но между ними есть различие. *Майя* вводит в заблуждение тех, кто отвернулся от Господа, а *йогамайя* — тех, кто имеет отношения с

Господом. *Майя* обманывает *джив*, которые отвернулись от Господа, и покрывает их знание иллюзией, чтобы они получили плоды своей *кармы*. Почему же *Иогамайя* обманывает тех, кто связан с Господом? Здесь речь идёт о Его вечных спутниках, которые служат Господу в Его играх. *Иогамайя* вводит их в заблуждение, чтобы увеличить сладость и красоту игр Господа. *Лилы* Господа и Его спутников называются *акта*су *ранга-лилами*. Олицетворением *Иогамайи* во Врадже является Паурнамаси.

Йога-сиддхи — тонкое материальное могущество, даруемое практикой йоги. Существует восемь основных *сиддх*, описанных в “Шримад-Бхагаватам” (11.15.4-5). Первые три относятся к тонкому йогическому телу: 1) *анима* — способность проникать в мельчайшие частицы материи, такие, как атом; 2) *махима* — способность принимать гигантский образ; и 3) *лагхима* — способность становиться настолько легким, чтобы, опираясь на солнечные лучи, взойти на планету Солнце. Следующие пять относятся к уму: 4) *прапти* — способность ума проникать в одно из чувств и с помощью чувств достигать желаемого (это касается отношений с господствующим божеством каждого из чувств); 5) *прака-мъя* — способность наслаждаться любым объектом в этом мире или на райских планетах (посредством мысленного созерцания, даже если объект далеко); 6) *ишита* — способность управлять другими живыми существами и в незначительной степени — внешней энергией; 7) *ваши-та* — умение оставаться беспристрастным даже в присутствии объектов наслаждения; 8) *кама-васайита* — способность наслаждаться в полной мере счастьем любого рода.

К

Кали-юга — нынешняя эпоха ссор и лицемерия, которая началась пять тысяч лет назад. (См. **Юга**.)

Кама — материальное наслаждение, желание удовлетворять грубые чувства, одна из целей человеческой жизни. (См. **Пурушартха**.) С точки зрения развития сознания она считается низшей из четырех целей человеческой жизни. К ней стремятся те, у кого нет других желаний, кроме животных. Люди с животными наклонностями не могут ограничить себя и находятся во власти желаний. Те, кто преследует целью *каму*, стремятся только к грубому удовлетворению чувств и неразборчивы в средствах достижения цели.

Караталы — маленькие латунные ручные цимбалы, которые используют, когда поют песни преданности.

Карма — 1) деятельность для поддержания материального существования; 2) деятельность ради её плодов; благочестивая деятельность ради материальных благ на земле в этой жизни и на райских планетах после смерти; 3) судьба; поступки, совершённые в прошлом и приведшие к неизбежным последствиям.

Карма-канда — раздел Вед, описывающий церемонии и жертвоприношения, дарующие материальные блага и освобождение.

Киртана — совместное пение святых имён Господа, иногда сопровождающееся игрой на музыкальных инструментах, а также громкое индивидуальное повторение святых имён, прославление имён Господа, Его образов, качеств, спутников и игр. Это одна из девяти основных *анг бхакти.*

Кришна-дасья — положение слуги Кришны. (См. **Дасья.**)

Кришна-унмукхата — сосредоточенность на Кришне.

Л

Лила — божественная игра. Все деяния Господа — будь то творение материального мира или любовные трансцендентные отношения с Его преданными — никогда не подвергаются влиянию материальной природы или *кармы.* Они представляют собой проявление Его внутренней энергии и поэтому называются *лила,* божественная игра. Слушать об этих играх, описывать их и медитировать на них является частью *садхана-бхакти.*

Лила-мадхурья — сладость игр Кришны, характерной чертой которых являются Его любовные взаимоотношения с близкими спутниками в настроении спонтанной любви. (См. **Мадхурья.**)

Лобха — сильное желание. В духовной жизни это слово означает сильное желание идти по стопам вечных обитателей

Враджа, слушая об их сладостном и исполненном любви настроении в

служении Шри Кришне. Искренняя *лобха* является единственным условием для того, чтобы вступить на путь *рагануга-бхакти.*

М

Мадхура-бхава — один из пяти основных видов взаимоотношений с Кришной на уровне *бхавы* и *премы*; любовь к Кришне в настроении возлюбленного. Это настроение присуще *гопи* Враджа.

Мадхурья — сладость или красота. Преданность, вызванная привязанностью к сладостному прекрасному образу маль-чика-пастушка. Такая преданность предполагает любовные взаимоотношения наибольшей силы между Господом и Его преданными.

Майя — иллюзия; то, чего нет; внешняя энергия Господа, под влиянием которой живые существа приобретают ложное эго независимого наслаждающегося в материальном мире.

Мамата — глубокое чувство привязанности или обладания в отношениях с Кришной, когда преданный думает, что “Кришна — мой Господин” или “Кришна — мой возлюбленный”. Такая *мамата* является признаком *премы.*

Ман — 1) ревность; 2) интенсивная стадия *премы;* стадия развития от *премы* до *махабхавы.* В “Удджвала-ниламани” (14.96) описывается: “Под влиянием *снехи* в её наивысшем проявлении героиня воспринимает сладостные качества своего возлюбленного всякий раз по-новому, но внешне этого не выражает. Такое настроение называется *ман*”.

Мантра — мистический стих, состоящий из имён Господа и обращённый к определённому божеству. Гуру даёт *мантру* ученику во время *дикши.* Здесь может возникнуть вопрос: поскольку *бхагаван-нама* не зависит от *дикши,* почему необходимо принимать *дикшу,* если *мантра* тоже состоит из имён Господа? Шрила Джива Госвами задаёт этот вопрос в “Бхакти-сандарбхе” (Ануччхеда, 284). Он говорит, что *мантра* — это *бхагаван-наматмика,* то есть она состоит из имён Бхагавана. Мантры отличаются одна от другой такими словами, как *намаха, сваха* и *клим.* Шри Бха-гаван и *риши* наделили *мантры* особой силой, благодаря которой они могут раскрыть *садхаке* его отношения с Господом. (Здесь может показаться, что *мантры*

обладают большей силой, чем *нама).* Если *бхагаван-нама* (у которой нет этой особой силы) позволяет достичь высшую цель *(па-рама-пурушартху)* без помощи *дикши,* то почему *мантра* зависит от *дикши,* будучи более могущественной, чем *нама?*

Шрила Джива Госвами объясняет, что по своей природе *мантра* не зависит от *дикши.* Но большинство людей находится под влиянием телесной концепции жизни и осквернены материальными желаниями. Чтобы обуздать эти наклонности, *риши* установили правила *арчана-марга.* Другими словами, изначально нет разницы между *намой* и *мантрой,* они не зависят ни от каких формальностей.

Нама, будучи неотличной от *нами,* то есть от Самого Бхагавана, содержит все энергии. Поэтому слава *намы* даже более возвышенна, чем слава *мантр.* Тем не менее Джива Госвами говорит, что *дикша-мантры* обладают силой раскрыть *садхаке* его характерные отношения с Господом — *шри бхагавата-самаматма-самбандха-вишеша-пра-типадакаш ча.* (Бхакти-сандарбха, Ануччхеда, 284) То же самое утверждается в Ануччхеде 283: *дивйам-джнанам хй атра шримати мантре бхагават-сварупа-джнанам ча.* (См. Дикша.) Гуру, пребывающий на уровне *бхавы,* во время *дикши* даёт ученику *мантры,* которые исполнены *бхавы* из его сердца. Поэтому те, кто желает достичь *враджа-премы* к Кришне в *дасье, сакхье, ватсалье* или *матхуре,* должны получить *дикша-мантры* от гуру, который утвердился в одном из этих настроений.

Махабхава — наивысшая стадия развития *премы,* божественной любви. В “Удджвала-ниламани” (14.154) *махабхава* определяется следующим образом: “Когда *анурага* достигает особой интенсивности, это состояние называется *бхава* или *махабхава.* Оно характеризуется тремя качествами: 1) *анурага* достигает уровня *сва-самведья,* то есть направлена сама на себя; 2) *анурага* становится *пракаши-та,* проявляется во всей полноте в сопровождении всех *саттвика-бхав;* 3) *анурага* достигает уровня *явад-ашрая-вритти,* то есть главная составляющая интенсивной стадии *анураги* передаёт опыт *бхавы* Радхи и Кришны тем, кто находится рядом и способен его воспринять”. *Махабхава* бывает двух видов: 1) *рудха;* 2) *адхирудха.*

Мокша — освобождение от материального бытия. Это четвёртая *пурушартха,* цель человеческой жизни, которая следует после *дхармы.* Редко встречается тот, кто стремится к *мокше,* не преследуя других трёх

целей. В “Гите” (7.3) говорится: *манушйанам сахасрешу кашчит йатати сиддхайе* — “Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству”. Такой человек ищет постоянного счастья, свободного от страданий, сопровождающих счастье *дхармы, артхи* и *камы.* Он считает, что счастье *дхармы, артхи* и *камы* относится к телу, а поскольку тело временно, то и связанное с ним счастье временно. Находясь во временном теле, невозможно достичь вечного счастья. Тогда возникает вопрос: как разорвать связь с временным телом? *Джива* связана с временным телом, потому что находится в рабстве у *майи.* Сбросив оковы *майи, джива* разрывает связь с временным телом и достигает вечного счастья. Тот, кто понимает это, стремится освободиться от оков *майи,* и такое освобождение называется *мукти* или *мокша.* Соответственно, *пурушартха* тех, кто стремится к освобождению от материального рабства, называется *мокша.* (См. также Кама, Артха и Дхарма.)

Мриданга — двусторонний глиняный барабан, в сопровождении которого поют песни преданности.

Мукги — освобождение от материального бытия. Существует пять видов освобождения: *саюджъя* — стать единым с Господом, то есть раствориться в Его теле или в Его сиянии; *сарупъя* — обрести такой же образ, как у Господа; *са-локъя* — жить на одной планете с Господом, *саршти* — обладать таким же богатством, как у Господа; *самипъя* — жить рядом с Господом. Первый вид освобождения преданные Господа решительно отвергают. Остальные четыре вида *мукти* также не вполне совместимы с *бхакти,* однако некоторые преданные иногда их принимают. Чистые преданные Шри Кришны никогда не принимают ни один из пяти видов освобождения.

Мукхья-раса — трансцендентный вкус любви, который можно познать в одном из пяти основных видов отношений с Господом: нейтральных, слуги и господина, дружеских, родительских и супружеских. (См. также **Шанга**, **Дасья**, **Сакхья**, **Вагсалья** и **Магхура.**)

Н

Нама — святое имя Господа, которое преданные повторяют как часть *садхана-бхакти.*

Намапарадха — оскорбление святого имени Господа. Существует десять *намапарадх.*

Нирвишеша — безличный аспект Господа; способ описывать Абсолют как лишённый материального образа, свойств и качеств. (Ср. с **Савишеша**.)

Нигья-дхарма — изначальное и вечное предназначение, неотъемлемая обязанность.

Нишгха — твёрдая вера, непоколебимость в практике преданного служения. Это четвёртая ступень развития лианы преданности, которая приходит после освобождения от большей части *анартх.*

П

Пада-севана — буквально “служить стопам”. Но как *садхака* может служить стопам Господа? Джива Госвами в “Крама-сандарбхе”, своём комментарии к “Шримад-Бхагаватам”, даёт следующее определение: *пада-севаиам пада шабдо бхакти эва нирдиштах татах севаиам садаратвам видхйиате* — “В выражении *пада-сева* слово *пада* означает *бхакти*, а слово *сева* указывает, что *бхакти* (преданное служение) нужно совершать с большой любовью и почтением”. Получать *даршан* Божеств, следовать в процессии за Божествами, посещать храмы Господа или святые места, такие, как Ганга, Пурушоттама-кшетра, Дварака и Матхура, принимать участие в праздниках вайшнавов, служить вайшнавам и Туласи — всё это составляет *пада-севану.* Это одна из девяти основных *анг* бхакти.

Палья-даси — служанка. В особенности это относится к *ман-джари,* служанкам Шримати Радхики. Слово *палья* означает “тот, кто достоин, чтобы его поддерживали, защищали и кормили”. У *манджари* нет идеи независимости, а также нет иных желаний, чем служить стопам Шримати Радхики. Они всегда находятся под Её любовным покровительством, и потому их называют *палья-даси.*

Панча-таттва — Пять ипостасей Верховного Господа: 1) *бхак-та-рупа* — изначальный Верховный Господь в образе преданного, Шри Чайтанья Махапрабху; 2) *бхакта-сварупа* — непосредственная экспансия Господа в образе преданного, Шри Нитьянанда Прабху; 3) *бхакта-аватара* — воплощение Господа в образе преданного, Шри Адвайта Ачарья; 4) *бхакта*

— освобождённый спутник Господа в образе преданного, Шривас Тхакур; 5) *бхакта-шакти* — проявление внутренней энергии Господа, Гададхара Пандит. В “Чайта-нья-чаритамрите” (Ади, 7.5-6) объясняется, что *Панча-таттва* является единой основополагающей истиной, то есть между членами *Панча-таттвы* нет различий. Единый Господь предстаёт в пяти образах, чтобы насладиться трансцендентными любовными взаимоотношениями. *Бхакта-рупа*, *бхакта-сварупа* и *бхакта-аватара* представляют собой изначального Господа (Сваям Бхагавана), непосредственные (*пракаша*) экспансии и частичные *(амша)* экспансии. Все три проявления принадлежат к категории *Вишну-таттвы. Бхак-та-шакти* — это вечные спутники Господа, проявленные Его внутренней энергией, а именно: Гададхара Пандит, Сварупа Дамодара и Рай Рамананда. Слово *бхакта* относится к чистым преданным категории *джива-таттвы*, которых представляет Шривас Тхакур и другие. Господь — воплощение *расы.* Для наслаждения *расой* необходимы различные составляющие, частью которых являются преданные и любовные взаимоотношения между Господом и Его преданными. Поэтому говорится, что единая Абсолютная Истина проявляется в пяти ипостасях, чтобы насладиться *лила-расой.* Наслаждение *расой* настолько всепоглощающе, что из него невозможно выделить отдельные составляющие. При отсутствии одной из составляющих или разделении составляющих *раса* состояться не может. Поэтому говорится, что пять ипостасей являются единой основополагающей Истиной.

Парамагма — *Сверхдуша*, пребывающая в сердцах всех живых существ как свидетель и источник памяти, знания и забвения.

Парамаргхика — то, что связано с высшей духовной истиной, подлинной реальностью; истинное, главное, реальное; то, что связано с высшим объектом.

Пара-шакги — единая или высшая энергия Господа, проявляющаяся в трёх формах: *антаранга-шакти* (внутренняя энергия), *татастха-шакти* (пограничная энергия) и *ба-хиранга-шакти* (внешняя энергия). Внутреняя энергия Бхагавана занимает более высокое положение по отношению к пограничной и внешней энергии.

Парикар — спутник или слуга Господа.

Прадхана — изначальное дремлющее состояние материальной природы, предшествующее творению; непроявленное состояние материальных элементов, когда три *гуны* материальной природы находятся в равновесии и бездействуют.

Прайоджана — конечная цель; *кришна-према.*

Прананатха — буквально "Господь жизни", то есть тот, кто бесконечно дорог, дороже собственной жизни.

Праная — интенсивная стадия *премы;* ступень развития от *рати* до *махабхавы.* Это описывается в "Удджвала-нила-мани" (14.108): *"Ман,* сопровождающийся *вишрамбхой,* исключительным чувством близости, сведущие люди называют *пранаей".* Слово *вишрамбха* в этом стихе означает полное доверие, лишенное всяких ограничений и формальности. Такое доверие позволяет считать свою жизнь, ум, разум, тело и собственность едиными с жизнью, умом, разумом и телом своего возлюбленного.

Пранешвара — Господь жизни. (См. **Прананатха.**)

Прарабдха-карма — проявленный результат прежней деятельности.

Према — 1) в высшей степени интенсивная любовь к Кришне, которая растапливает сердце и вызывает глубокое чувство *маматы,* обладания по отношению к Господу (Бхак-ти-расамрита-синдху, 1.4.1); 2) глубокая *рати,* неподвластная влиянию обстоятельств. Когда отношения возлюбленных становятся еще глубже и сильнее, несмотря на разрушающие их причины, это называется *према.* Увеличиваясь, *према* постепенно проявляется как *снеха, ман, праная, рага, анурага, бхава* и *махабхава.*

Према-аватара — воплощение любви, Шри Чайтанья Ма-хапрабху.

Према-бхакти — уровень *бхакти,* когда появляется *према;* совершенство преданности. Это восьмая и последняя ступень развития лианы *бхакти.*

Према-раса — суть трансцендентных любовных *рас.* (См. Раса.)

Прити — любовь к Кришне, которую называют *према* или *бхакти.* В "Прити-сандарбхе" (Ануччхеда, 65) Джива Гос-вами даёт определение:

“Когда вечная энергия *хладини,* дарующая наслаждение Кришне, проявляется в сердце преданного, это называется *бхагават-прити,* любовь к Бхага-вану”. Признаком *прити* является неутолимое желание удовлетворить Шри Кришну.

Пураны — восемнадцать исторических сказаний, дополнение к Ведам.

Пурушаргха — цель человеческой жизни. Согласно Ведам эта цель бывает четырёх видов: 1) *дхарма* — религиозные обязанности, 2) *артха* — накопление богатства, 3) *кама* — удовлетворение материальных желаний, 4) *мокша* — освобождение от материального рабства. Их превосходит истинная любовь к Верховному Господу, воплощению духовного блаженства и трансцендентной *расы.* Это высшая цель человеческой жизни, *парама-пурушартха.* Почему же тогда священные писания провозглашают целью жизни предыдущие четыре? Внимательный анализ каждой из целей, изложенных в *шастрах,* даёт правильное понимание.

В этом мире существуют разные классы людей, обладающих разными наклонностями, которые грубо можно описать в четырёх вышеупомянутых категориях. При сравнительном анализе с точки зрения эволюции сознания *кама* — это самая низшая категория, за которой следуют *артха, дхарма* и *мокша.* Люди с телесной концепцией жизни стремятся только к *каме.* На ступень выше стоят те, кто, пытаясь удовлетворить потребности ума и разума, стремится к *артхе.* Их превосходят те, кто, заботясь о следующей жизни и желая высшего наслаждения, идёт по пути *дхармы.* Ещё выше стоят те, кто отказывается от поиска материальных наслаждений и, стремясь к освобождению от материального бытия, ищут *мокшу.* Таким образом, четыре цели человеческой жизни отражают последовательность развития сознания. Каждая из них объясняется в глоссарии отдельно, по алфавиту.

В *шастрах* четыре цели жизни описываются в следующем порядке: *дхарма*, *артха, кама* и *мокша.* Такой порядок даётся ради пользы обусловленных живых существ: исполнение религиозных обязанностей приводит к экономическому процветанию и, соответственно, к удовлетворению чувств. Когда чувства удовлетворены, возникает желание обрести свободу — такова психология. Те, кто ищет только телесных услад, ради достижения желаемого могут следовать

религиозным принципам, развивая мораль и чувство долга. Поверив в ведические принципы и общаясь с преданными, они очистятся и осознают конечную цель *бхак-ти*. *Артха* и *кама* не являются истинными плодами *дхармы*, точно так же как *каму* невозможно удовлетворить любыми материальными наслаждениями. Понимая это, необходимо постараться достичь *парама-пурушартхи, криш-на-премы.*

Пхалгу-вайрагья — ложное отречение; отречение, которое неблагоприятно для *бхакти*. В “Бхакти-расамрита-синдху” (1.2.256) даётся определение: “Отречение, когда люди отказываются от объектов, имеющих отношение к Господу, считая их материальными, называется *пхалгу-вайрагъей”*. В своём комментарии Шрила Джива Госвами объясняет, что это в особенности касается отказа от *прасада* и других предметов, предлагаемых Господу. Отказываться от *прасада* можно двумя способами: не просить *прасада* Господа и отказываться, когда его предлагают. Последнее считается оскорблением и неблагоприятно для *бхакти*.

Р

Рага — 1) глубокая привязанность, которая сопровождается полной погружённостью в мысли об объекте привязанности. Основная характеристика *раги* — это глубокое переполняющее стремление к объекту привязанности. Желание испить воды называется жаждой. Когда телу не хватает воды, возникает жажда, и чем сильнее жажда, тем сильнее желание воды. Когда жажда становится настолько сильной, что без воды невозможно жить, это называется непреодолимой жаждой. Точно так же, когда желание служить объекту своей привязанности становится настолько сильным, что без такого служения преданный чувствует себя на грани смерти, это называется *рага*. Такая *рага* — это основа бхакти *рагатмика-бхакт*.

2) Это интенсивная стадия *премы*, ступень развития от *рати* до *махабхавы*. Это описывается в “Удджвала-нила-мани” (14.126): “Когда *праная* достигает вершины и сильное страдание воспринимается как счастье, это называется *рага”*. В своём комментарии Джива Госвами объясняет, что если ради встречи с Кришной необходимо пройти через страдания, эти страдания становятся источником величайшего счастья, и, наоборот, если счастье препятствует встрече с Кришной, то оно становится источником величайших страданий. Такое состояние называется *рага*.

Рага-марг — путь *раги*, спонтанной привязанности. (См. Ра-ганугa.)

Рагамайи-бхакги — *бхакти*, пропитанная *рагой*, спонтанной привязанностью.

Раганугa-бхакги — *бхакти*, вызванная спонтанной привязанностью, любовью; практика *бхакти* по примеру*рагат*-мика-преданных, вечных спутников Господа во Врадже.

Рагагмика — преданный, в сердце которого естественным образом проявляется желание любить и служить Верховному Господу Шри Кришне, то есть тот, чья *бхакти* проникнута *рагой*. В особенности это относится к вечным жителям Враджа.

Раса — 1) изменения в сердце на уровне совершенной любви *(рати)* к Кришне, которые в сочетании с различными видами трансцендентного экстаза перерастают в океан чувств. В “Бхакти-расамрита-синдху” (2.1.5) *бхакти-раса* определяется следующим образом: “Когда *стхайибхава*, постоянная эмоция в сердце в одном из пяти основных видов любовных отношений, смешивается с *вибхавой, анубхавой, саттвика-бхавой* и *въябхичари-бхавой* и порождает в сердце преданного необыкновенный вкус, это называется *бхак-ти-раса”*. Объяснение *бхакти* с точки зрения *расы* — это уникальный вклад Шрилы Рулы Госвами. Теория *рас* была хорошо известна в то время из “Натья-шастры” Бхараты Муни, знаменитой книги по санскритской поэзии и драме. Рупа Госвами показал, как возникает *раса*, и определение Бхараты Муни соответствует этому. Вместе с тем он описал опыт *расы* с точки зрения *бхакти*, любви к Кришне. Таким образом, существуют как трансцендентная концепция *расы*, так и мирская, в которой *расой* называется эмоциональное воздействие поэзии или драмы.

2) Состояние эстетического сознания.

Рати — 1) привязанность, любовь; 2) стадия развития *бхакти*, синоним *бхавы*. (См. Бхава-бхакти.)

Рудха-махабхава — когда *махабхава* сопровождается проявлением восьми *саттвика-бхав*, причём пять или шесть из них проявляются одновременно и во всей полноте, а остальные — только частично, это называется *рудха-махабхава*.

Рупа — форма, образ, явление. Вечный трансцендентный образ Кришны, медитация на который является частью *са-дхана-бхакти.*

Ручи — вкус. Пробуждение вкуса к чтению, слушанию святых имён и другим видам преданного служения, когда преданный отдаёт предпочтение духовной деятельности перед материальной. На этой стадии привязанность к духовным темам преобладает над привязанностью к материальным. Это пятая ступень развития лианы *бхакти,* когда преданный утверждается в *бхаджане.*

С

Садхака — тот, кто следует духовным наставлениям, чтобы достичь определенной цели; в особенности тот, кто практикует *бхакти.*

Садхана — метод достижения определенной цели. Без *са-дханы* невозможно достичь *садхъи,* цели духовной практики. Существует много различных видов *садханы,* соответствующих различным целям. Те, кто ищет материальных наслаждений, принимают в качестве *садханы* путь *кармы.* Те, кто ищет освобождения, — путь *гъяны.* Те же, кто стремится к вечному любовному служению Кришне, — путь *бхакти. Садхана-бхакти* включает такие виды духовной деятельности, как слушание, повторение святого имени и так далее.

Садху — общее значение “святой” или “преданный”. В действительности относится к преданным, которые находятся на высокой ступени духовного развития; также их называют *махат* (великие души) или *бхагавата* (преданные, воплощающие в себе качества Бхагавана). В “Шримад-Бхагава-там” (5.5.2-3) говорится: *махантас те сама-читтах прашанта виманиавах сухрдах садхаво ие. ие ва маиише крта-саухрдартха джанешу дехамбхара-вартикешу грхешу джаШтмаджа-ратиматсу на прити-иукта иавад-артхаШ ча локе* — “*Махат,* великие души, обладают следующими качествами: одинаково относятся ко всем живым существам; миролюбивы, поскольку разум их полностью сосредоточен на Господе; свободны от гнева; доброжелательны; безгрешны, поскольку не принимают во внимание чужие ошибки; находятся в любовных отношениях с Верховным Господом и считают, что такая любовь — это высший объект достижения; не испытывают привязанности к тем, кто погружен в материальные наслаждения и привязан к жене, детям, богатству и дому; не

имеют жела-ни я накапливать богатство больше, чем это необходимо для поддержания тела в служении Господу”.

Садху-санга — общение с преданными *махат.* Слово *садху-санга* означает не только находиться рядом с ними, но искать встречи с ними, отдавать им поклоны, служить им всеми возможными способами, слушать их наставления, жить согласно их наставлениям, принимать их настроение. В “Бхакти-расамрита-синдху” (1.2.91) Шрила Рула Госвами дает определение *садху-санги,* к которой нужно стремиться: *саджатйй ашайе снигдхе садхау сайгах свато варе.* Он говорит, что нужно общаться с преданными, которые намного возвышеннее нас, которые мягкосердечны и утвердились в том настроении служения Кришне, к которому мы стремимся. Это следующая после *шраддхи* ступень развития лианы *бхакти.*

Садхья — цель, для достижения которой человек выбирает подходящий процесс. *Садхья-васту,* желанная цель преданных Господа, — это *бхагават-прити,* любовь к Верховному Господу, *према. Бхакти,* или *према,* как проявление *сварупа-шакти* Господа, независима, и когда сердце преданного очищается в процессе *садхана-бхакти,* в нем проявляется *хладини-шакти,* дарующая наслаждение энергия. Это называется *бхагават-прити.* Существует много других видов *садхьи,* которые можно разделить на четыре категории: *дхарма, артха, кама* и *мокша.* (См. Пурушартха.)

Сакхья — 1) один из пяти основных видов любовных отношении с Господом, проявляющийся в сердце преданного на стадии *бхавы* или *премы;* любовь к Господу в настроении друга;

2) одна из девяти главных *анг* (составляющих) *садхана-бхакти;* на стадии *садханы* поклонение Господу в настроении друга. Хотя Господь обладает абсолютным богатством и величием, преданный считает себя Его другом и старается удовлетворить Его в этом настроении. Такой *садхака* думает, что летом Господу жарко, и обмахивает Его опахалом, предлагает Ему сандаловую пасту и ароматные прохладительные напитки. Тем самым он выражает настроение дружбы по отношению к Господу; различие между *дасъей* и *сакхъей* заключается в том, что *сакхъя* исполнена *виш-рамбха-бхавы,* близости, и ничем не ограничена.

Самбандха-гьяна — знание, касающееся *самбандха-тат-твы**1**,*

взаимоотношений между Господом, живым существом и материальной энергией. Слово *самбандха* означает “связь, отношение, связующий”. Живые существа вечно и безраздельно связаны с Верховным Господом, поэтому Он — истинный объект взаимоотношений. Обычно Господь и живые существа связаны отношениями слуги и господина. Но на стадии совершенства преданный утверждается в одном из пяти основных видов любовных отношений с Господом: в *шанте, дасъе, сакхъе, ватсалъе* или *мадхуре.*

Самвит — одна из энергий *антаранга-шакти.* Она относится к познающему аспекту, *чит*, Верховного Господа. Хотя Верховный Господь — это воплощение знания, посредством энергии *самвит* Он познаёт Самого Себя и позволяет другим познать Себя. Когда в *вишуддха-саттве* преобладает *самвит*, это называется *атма-видъя,* познание индивидуального “я” и Верховного Господа. *Атма-видъя* бывает двух видов: 1) *гъяна* — познание своего “я” и 2) *гъяна-правартака* — тот, кто или то, что способствует познанию. Познание Абсолютной реальности возможно только посредством *атма-видъи*.

Сампрадая — линия ученической преемственности; установленное учение, передаваемое от одного учителя к другому; особая система религиозного учения. Согласно Падма Пу-ране в век Кали существует четыре истинные вайшнавские *сампрадаи: атах калау бхавишйанти чатварах сам-прадайинах шрй-брахма-рудра-санака ваишнавах кшити-паванах* — “В эпоху Кали Землю очистят четыре вайшнав-ские *сампрадаи*, а именно: Шри (Лакшми), Брахма, Рудра и Санака (Чатухсана) *сампрадаи*”. Эти *сампрадаи* известны по именам *ачарьев*, в давние времена установившим учения каждой из них: *рамануджам шрих свичакре мадх-вачарйам чатурмукхах Шри вишнусваминаМ рудро ним-бадитйаМ чатухсанах* — “*Ачарьей Шри-сампрадаи* стал Рамануджа, *ачарьей Брахма-сампрадаи* — Мадхвачарья; ачарьей *Рудра-сампрадаи* — Вишнусвами, *ачарьей сампрадаи* четырёх Кумаров — Нимбадитья”.

Сандхини — одна из энергий *антаранга-шакти. Сандхини* относится к аспекту бытия Верховного Господа, *сат*, посредством которого Господь поддерживает бытие других. Когда в *вишуддха-саттве* преобладает *сандхини,* это называется *адхара-шакти*, поддерживающая энергия, проявлением которой становятся духовная обитель Господа и Его спутники.

Санкиртана — совместное и громкое пение святых имён Господа.

Сат — аспект бытия Верховного Господа.

Саттвика-бхава — одна из пяти основных составляющих *расы;* восемь признаков духовного экстаза, вызванные воздействием *вишуддха-саттвы* на уровнях *бхавы* и *премы. Саттвика-бхавы* бывают: 1) *стамбха* — оцепенение, 2) *сведа* — испарина, 3) *романча* — волосы, поднявшиеся дыбом, 4) *сварабхеда* — дрожь в голосе, 5) *кампа* — трепет тела, 6) *ваиварна* — бледность, 7) *ашру* — слёзы, 8) *пра-лая* — потеря сознания.

Сач-чид-ананда — то, что состоит из *сат* (вечного бытия), *чит* (полного духовного знания) и *ананды* (духовного блаженства); обычно относится к трансцендентному образу Шри Кришны.

Савишеша — личностный аспект Господа; способ описания Абсолюта, в котором подчеркивается, что Он обладает трансцендентным образом, качествами, обителью и спутниками. (Ср. с Нирвишеша.)

Саюджья-мукти — единение с Господом посредством слияния с Его телом или растворения в сиянии Брахмана.

Свабхава — природа объекта, определяющая его качества.

Свадхарма — 1) “обязанности человека”; истинная, вечная духовная деятельность души (своего “я”); 2) временные предписанные обязанности *варнашрама-дхармы* согласно социальной принадлежности. Слово *свадхарма* используется в абсолютном и относительном значении.

Сварупа — 1) форма, тождественность, природа; 2) вечная изначальная природа души, *сиддха-деха* которой осознаётся на стадии *бхавы.*

Сварупа-шакти — исполненная сознания божественная энергия Господа, пребывающая в Нём. Согласно своим качествам эта энергия известна под разными названиями. Её называют также *чинмайя,* “исполненная сознания”, и потому противоположная материи. Соответственно, она также называется *чит-шакти,* энергия, олицетворяющая принцип сознания. Поскольку эта энергия внутренне связана с Господом, пребывая в Его теле, она также называется *антаранга-сварупа-шакти.* (См. **Антаранга-**

шакти, Самвит и Хладини.)

Сваям Бхагаван — изначальный Верховный Господь Шри Кришна. Хотя этим словом называют любое воплощение Господа, в особенности оно относится к изначальному образу Господа, Шри Кришне, источнику всех воплощений.

(См. **Бхагаван**.)

Сиддхи — восемь мистических совершенств, даруемых практикой *йоги.* (См. **Йога-сиддхи.**)

Смарана — памятование, медитация на имена, образы, качества и игры Господа. *Смарану* необходимо сочетать с *нама-санкиртаной.* Существует пять стадий развития *смараны:* 1) первое знакомство с именами, образами Хари называется *смарана;* 2) полная сосредоточенность на имени, образе Шри Хари называется *дхарана;* 3) медитация на имена, образы Господа называется *дхъяна;* 4) непрерывное памятование, подобное сплошному потоку нектара, называется *дхрувасмрити;* 5) медитация на объект, единственно проявленный в сердце, называется *самадхи. Смарана* — это одна из девяти основных *анг* (составляющих) *бхакти.*

Смрити — 1) то, что помнят; 2) священная литература, которую помнят (в отличие от *шрути,* богооткровенной литературы, непосредственно явленной мудрецам). *Смрити* включают шесть Веданг, *дхарма-шастры,* такие, как Ману-самхита, а также Пураны и *итихасы.*

Снеха — интенсивная стадия *премы;* стадия развития от *рати* до *махабхавы.* Это описано в “Удджвала-ниламани” (14.79): *“Према* в наивысшем проявлении, усиливающая восприятие объекта любви и размягчающая сердце, называется *снеха”.*

Стхайибхава — одна из пяти основных составляющих *бхак-ти-расы;* постоянное чувство в пяти основных видах любовных отношений: в *шанте, дасъе, сакхье, ватсалье* или *мадхуре,* известных как *мукхъя-рати.* Это также относится к постоянному чувству в семи вторичных видах любовных отношений *(гауна-рати): хасъя* (смех), *адбхута* (изумление), *вира* (героизм), *каруна* (сострадание), *раудра* (гнев), *бхаянака* (страх) и *вибхатса* (отвращение).

Т

Тапасья — сознательное принятие аскез, позволяющее отвлечь чувства от объектов чувств.

Татастха-шакти — пограничная энергия Господа, известная как *джива. Джива-шакти* не является частью *антаранга-шакти* или *майя-шакти,* и потому её называют *татастха-шакти,* пограничной энергией. Слово *тата* означает “берег” или “насыпь”, подобно береговой линии океана, и глагольный корень *стха* означает “находиться”. Береговая линия не является частью океана или сушей, граничащей с океаном. Эта береговая линия, которая не относится ни к океану, ни к суше, и называется *татастха.*

В “Параматма-сандарбхе” Джива Госвами описывает *та-тастха-шакти. Джива-шакти* называется *татастха-шакти* по двум причинам. Прежде всего, она не входит в *маия-шакти,* так как, обладая сознанием, находится за ее пределами. Во-вторых, хотя *джива-шакти* пребывает в невежестве, Параматма, расположенная в сердце *дживы,* не отвечает за это. Облака могут сокрыть солнечные лучи, но не само солнце, и точно так же *маия* может покрыть индивидуальную душу, которая является *вибхиннамшеи,* то есть отделенной частицей Господа.

С другой стороны, *сварупа-шакти* присутствует в Пара-матме. Если бы *джива* была частью *сварупа-шакти,* то такой недостаток *дживы,* как склонность впадать в невежество, отразился бы на *сварупа-шакти* и в конечном итоге на Параматме. Поскольку этого не происходит, это служит еще одним доказательством того, что *джива-шакти* не является частью *сварупа-шакти.* Соответственно, поскольку *джива-шакти* не является частью как *сварупа-шакти*, так и *маия-шакти*, она известна как *татастха-шакти.*

Таггва — истина, реальность, философский принцип; суть.

Туласи — священное растение, листья которого, цветы и ствол используются вайшнавами в поклонении Господу.

Туласи-мала — 1) четки из дерева Туласи, на которых вайш-навы повторяют *харинаму;* 2) бусы из Туласи, которые вай-шнавы носят на шее в

знак своей преданности Шри Кришне.

У

Уддипана-вибхава — аспект *вибхавы*, то есть объекты, стимулирующие памятование о Шри Кришне, а именно: Его одежда и украшения, весна, берег Ямуны, лесные рощи, коровы, павлины и так далее. *Вибхава* — одна из пяти основных составляющих *расы*. (См. Вибхава.)

Х

Хари-катха — обсуждение славы святого имени, образа, качеств и игр Шри Хари.

Харинама — повторение святых имён Господа. Когда это слово используется без слова *санкиртана,* оно означает повторение *маха-мантры* Харе Кришна на чётках из Ту-ласи.

Хладини — одна из энергий *антаранга-шакти. Хладини* — это энергия наслаждения (*ананда*) Верховного Господа. Верховный Господь является олицетворением блаженства. Посредством энергии *хладини* Он наслаждается трансцендентным блаженством и даёт другим возможность его испытать. Когда в *вишуддха-саттве* господствует *хладини,* это называется *гухья-видъя,* или сокровенное знание. Оно проявляется как *бхакти* и как то, что дарует *бхакти.* Благодаря этому приходит *бхакти,* состоящая из *премы. Бхакти* является особым качеством *гухья-видьи.*

Ч

Чинмайя — обладание полной духовной природой и сознанием (См. **Сварупа-шакти**.); состоящий из чистого знания; духовный.

Чит — 1) сознание, чистая мысль, дух, духовное познание или восприятие; 2) энергия Господа, проявляющая трансцендентное знание.

Читра-джалпа — разные виды речи; признак экстаза, присущий *мохана-махабхаве.* В “Удджвала-ниламани” (14.174, 178-80) это объясняется следующим образом: “Поистине, только в Шримати Радхарани проявляется экстатическое замешательство — удивительное состояние, напоминающее заблуждение, иллюзию и известное как *дивйонмада.* Оно имеет много попеременно проявляющихся аспектов, и один из них — это *читра-джалпа.* Это речь, вызванная встречей с другом возлюбленного и исполненная скрытого гнева и других экстатических настроений. Своей вершины такая речь достигает, когда Радхарани испытывает очень сильное желание встретиться с Кришной. *Читра-джалпа* бывает десяти видов: *праджалпа, париджалпа, виджалпа, удджалпа*, *санджалпа*, *аваджалпа*, *абхиджалпа, аджал-па, пратиджалпа* и *суджалпа”*.

Ш

Шакги — бесчисленные энергии Господа, описанные в трёх категориях: 1) *антаранга-шакти* - внутренняя энергия, 2) *татастха-шакти* - пограничная энергия, 3) *бахиран-га-шакти* - внешняя энергия.

Шакгиман — Верховный Господь Шри Кришна, обладатель всех энергий.

Шанга — один из пяти основных видов любовных отношений с Господом, проявляющийся на уровне *бхавы* или *пре-мы;* любовь к четырёхрукому образу Кришны, то есть к Параматме, которая выражается в полной уравновешенности. В действительности *шанта-рати* можно назвать *пре-мой* только тогда, когда *шанта-бхакты* пребывают на уровне *вишуддха-саттвы,* чистой благости, характеризующей *прему.* Однако у них полностью отсутствует *мама-та,* чувство близости с Кришной. Они медитируют на Него в сердце, но не служат Ему.

Шасгра — священное писание; особенно, ведическое писание.

Шикша-гуру — духовный учитель, который даёт наставления, как совершенствоваться в *бхаджане.* Услышав наставления от *шравана-гуру* об основополагающих истинах, касающихся Господа, возникает желание заняться *бхаджа-ном.* Духовный учитель, который учит совершать *бхаджан,* называется *шикша-гуру. Шравана-гуру* и *шикша-гуру* — обычно одна и та же личность, как говорится об этом в “Бхакти-сандарбхе” (Ануччхеда, 206): *атха шравана-гуру бхаджана-шикша-гурвох прайакам-экатам-ити татха-иваха.*

Шраддха — 1) вера. Согласно писаниям это вера, проявляющаяся благодаря благочестивой деятельности на протяжении многих жизней. Такая вера возникает в результате общения со святыми.

2) Внешнее проявление семени лианы *бхакти.* Внутреннее содержание семени, которое гуру сажает в сердце ученика — это концепция служения Шри Шри Радхе-Кришне в определённых отношениях. (См. **Бхакти-лата-биджа**.)

Шравана — слушание трансцендентных повествований об именах, образах, качествах, играх и спутниках Господа из уст возвышенного

преданного. Это одна из девяти самых важных *анг* (составляющих) *бхакти.*

Шравана-гуру — тот, кто даёт наставления относительно основополагающих истин о Верховном Господе, Его энергиях, живых существах и *бхакти.*

Шрингара-раса — другое название *мадхура-расы;* чувство преданности, выражающееся в настроении супружеской любви.

Шрути — 1) то, что слушают; 2) непогрешимое знание, полученное от Брахмы или великих мудрецов в начале творения, нисшедшее от них по цепи ученической преемственности; изначальные четыре Веды (известные также как *нигамы)* и Упанишады.

Шуддха-бхакги — чистая преданность; преданность, свободная от влияния *кармы* и *гъяны,* а также лишённая других желаний, кроме удовлетворения Кришны; она также называется *уттама-бхакти*.

Шуддха-саттва — чистая благость. (См. **Вишуддха-саттва.**)

Ю

Юга — эпоха. Четыре века описаны в Ведах: Крита (или Са-тья), Трета, Двапара и Кали. Продолжительность каждой эпохи соответственно 1 728 000, 1 296 000, 864 000 и 432 000 земных лет. Физические и моральные качества человечества ухудшаются с каждой эпохой. Четыре *юги* составляют 4 320 000 лет и называются *маха-югой,* или великой *югой.*

Югала — пара, супружеская чета.

Югала-кишора — юная Божественная Чета, Шри Шри Ра-дха-Кришна.

Юкга-вайрагья — отречение согласно месту, времени, обстоятельствам; отречение, необходимое для практики *бхак-ти.* Определение ему даётся в “Бхакти-расамрита-синдху" (1.2.255): “Тот, кто не привязан к материальному наслаждению чувств, но по необходимости принимает объекты, благоприятные для *бхакти,* а также имеет особую привязанность к объектам, связанным с Кришной, таким, как *махапрасад*, проявляет отречение, которое называется *юкта-вайрагъя.* (См. антоним **Пхалгу-**

вайрагья.)

Список ссылок и принятых сокращений

Ади Пурана (АП)

(1 ссылка)

Брихан-нарадия Пурана (БНП)

38.126

Бхаджана-рахасья (БР)

1.21; 1.24; 2.3; 3.3; 4.6; 4.15; 5.6-7; 5.10; 5.14; 5.17; 6.12; 6.14; 7.7; 7.11; 7.14; 8.14-15; 8.17

Бхакти-расамрита-синдху (БРС)

1.2.156, 230-231, 233-234; 1.3.1-3, 25-26; 1.4.1, 15-16;

2.2.2; 2.3.16; 2.5.115-116; 3.2.100, 169; 3.3.109; 3.4.58; 3.5.25

Бхакти-сандарбха (БС)

Ануччхеда 237, 265, 273, 283

Ваишванара-самхита (ВС)

(1 ссылка)

Вишванатха Чакраварти Тхакур (ВЧТ) (1 ссылка, источник неизвестен)

Вишну-дхармоттара Пурана (ВДП)

(1 ссылка)

Вишну Пурана (ВП) 6.5.72-74

Гаруда Пурана (ГП) Пурва-кханда 231, 3 Другие (1 ссылка)

Указатель стихов

В правой колонке указателя находятся сокращённые названия шастр, в которых содержатся стихи. Полные названия шастр можно найти в таблице ссылок, приведённой на страницах 204-206.

А

Ш